

اللَّهُمَّ اسْقِنِي شَرَابَ مَحَبَّتِكَ

ترجمہ: اے اللہ عزوجل! مجھے اپنی محبت کی شراب پلا۔
(الحائے غوث پاک رحمہ اللہ)

شراب محبت الہی

اللہ رب العزت سے محبت اور اس کے اسباب علامات پر
جامع مدلل اور مستند کتاب (احادیث کی تخریج کے ساتھ)

زاویہ

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ، لاہور

محمد عاطف رمضان سیالوی

اللَّهُمَّ اسْقِنِي شَرَابَ مَحَبَّتِكَ

ترجمہ: "اے اللہ عزوجل! مجھے اپنی محبت کی شراب پلا۔"
(دعائے غوثِ پاکؒ)

شرابِ محبتِ الہی

اللہ رب العزت سے محبت اور اس کے اسبابِ علامات پر
جامعِ تذلل اور مستند کتاب (احادیث کی تخریج کے ساتھ)

مُصَنَّف:

محمد عاطف رمضان سیالوی

زاویہ پبلشرز

8-C دربار مارکیٹ - لاہور

Ph: 042-37248657- 37112954

Mob: 0300-9467047- 0321-9467047- 03004505466

Email: zaviapublishers@gmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2013ء

باراول.....1000

ہدیہ.....200

زیرِ اہتمام.....نجات علی قارڑ

کمپوزنگ.....ایمان گرافکس (عبدالقادر)

﴿ لیگل ایڈوائزر ﴾

محمد کامران حسن بھٹہ ایڈووکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-8800339

رائے صلاح الدین کھرل ایڈووکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-7842176

﴿ ملنے کے پتے ﴾

راولپنڈی کے سول سسٹمی عیز

اسلامک بک کارپوریشن

فضل داد پلازہ - اقبال روڈ - کیمٹی چوک - راولپنڈی 051-5536111

021-32212167	سلام بک شاپ، مین ایم ایے جناح روڈ، کراچی
021-34219324	مکتبہ برکات المدینہ، کراچی
022-2780547	مکتبہ قاسمیہ برکاتیہ، حیدر آباد
021-32216464	مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی
0315-4318640	مکتبہ سبحانیہ، اردو بازار، لاہور
0321-7387299	نورانی وراثتی ہاؤس، بلاک نمبر 4، ڈیرہ غازی خان
0313-8461000	کتب خانہ حاجی نیاز احمد، بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان
0301-7241723	مکتبہ بابا فرید چوک چنی قبر پاکپتن شریف
0321-7083119	مکتبہ غوثیہ عطاریہ، اوکاڑہ
041-2631204	مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد
0333-7413467	مکتبہ العطاریہ لنک روڈ صادق آباد
0321-3025510	مکتبہ سخی سلطان، حیدر آباد
055-4237699	مکتبہ قادریہ سرکلر روڈ گوہرانوالہ

فہرست

7	ابتدائیہ	1
11	حقیقت ایمان اور اس کے ثمرات	2
20	لزوم محبت الہی عروجِ دل پر قرآنی دلائل	3
26	لزوم محبت الہی عروجِ دل احادیث مبارکہ سے	4
34	حقیقت محبت الہی عروجِ دل پر اقوالِ عرفاء	5
43	محبت الہی عروجِ دل کے اسباب	6
47	محبت کا پہلا سبب: حسن و جمال	7
60	محبت کا دوسرا سبب: جود و احسان	8
86	محبت کا تیسرا سبب: سخاوت	9
94	محبت کا چوتھا سبب: قدرت و اقتدار	10
105	عجائباتِ قدرت الہی عروجِ دل	11
122	محبت کا پانچواں سبب: وسعتِ علم	12
130	محبت کا چھٹا سبب: وفا	13
135	محبت کی علامات اور تقاضے	14
138	محبت کی پہلی علامت: شوق وصال اور گریہ و بکا	15

152	محبت کی دوسری علامت: ادب و تعظیم	16
154	مقدس اوراق کا ادب	17
161	محبت کی تیسری علامت: محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا	18
163	ذکر الہی عروجِ جل کے چند فضائل قرآنی آیات سے	19
167	ذکر الہی عروجِ جل کے چند فضائل احادیث طیبہ سے	20
182	محبت کی چوتھی علامت: اطاعت محبوب	21
183	اللہ جل مجدہ کی اطاعت پر آیات	22
184	اللہ جل مجدہ کی اطاعت پر احادیث	23
188	محبت کی پانچویں علامت: اللہ عروجِ جل کے محبوب بندوں سے محبت	24
189	اس پر چند آیات	25
189	احادیث کریمہ	26
196	محبت کی چھٹی علامت: اللہ رب العزت کے دشمنوں سے عداوت	27
196	بعض معاصرین کی یہود و نصاریٰ اور ہنود و مشرکین سے محبت اور اس کا رد	28
207	حرف اختتام	29

وَسَقِّهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝۲۱ (الدھر: ۲۱)
ترجمہ: ”اور انہیں ان کے رب نے شرابِ طہور پلائی۔“

ابتدائیہ

اس عالم رنگ و بو میں بے شمار حسی و معنوی لذتیں ہیں۔ متعدد اقسام کے مطعومات، ماکولات، مشروبات اور ملبوسات ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ، ہر ایک کی لذت اور ہر ایک کی چاشنی دوسرے سے مختلف ہے۔ کھانے کی لذت مشروب سے جدا ہے، مشروب کی لذت کھانے سے جدا ہے۔ لباس کی لذت کا ایک علیحدہ ذوق ہے۔ حسین نظارے، خوب صورت آوازیں، دلکش مناظر یہ سب اس زندگی کے سامان تلذذ ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بجا طور پر مسلم ہے کہ ان میں سے کسی بھی لذت اور کسی بھی ذائقہ کو استقرار و دوام میسر نہیں۔ کھانے، پینے اور پہننے کی لذت صرف چند لمحات کے لیے ہے۔ اس کے بعد بدستور وہی پہلے والی کیفیت غود کر آتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بندہ ان سب لذتوں سے کسی نہ کسی وقت اکتا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا مشروب ہے کہ جس خوش نصیب نے اس مشروب کا ذائقہ چکھ لیا تو اس کا نشہ، اس کی کیفیت، اس کا استغراق اور اس کی طلاوت و چاشنی دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ ایسا مشروب ہے کہ اس کے پینے سے پیاس بجھتی نہیں بلکہ جوں جوں وہ شراب بندہ پیتا ہے اس کی پیاس اور اس کی طلب بڑھتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ سمندر کے سمندر اس شراب مصفی کے پی لیتا ہے لیکن اس کے برعکس سے یہ کلمات نکلتے ہیں:

هل من مزيد۔

اے شراب طہور کے ساقی کچھ اور پلا دے۔

یہ ایسی شراب ہے جو سر و روح میں آگ بھڑکا دیتی ہے۔ یہ ایسی شراب ہے جو مایہ بے آب اور مرغِ بسمل کی طرح بے چین و مضطرب اور بے قرار و بے کل کر دیتی ہے۔ یہ ایسی شراب ہے جو بندے کو اپنے تن، من، و حسن سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک شعر ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

قارئین! آپ کو معلوم ہے کہ یہ شراب کون سی ہے؟ یہ شراب مصفیٰ شرابِ مزکی، شرابِ طہور، شرابِ محبت الہی، عروجل ہے۔ جس بیدار بخت نے اس شرابِ محبت کے چند قطرے چکھ لیے اس کے سامنے یہ دنیا کی سب لذتیں ہیج ہیں۔ اس کے قلب و روح کی توجہ ان سب لذتوں سے ہٹ کر صرف اسی شراب کی لذت کی طرف رہتی ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا کی مادی لذتوں میں منہمک رہتے ہیں اور جن کا مقصود زیست فقط اس دنیا کی لذتیں، مال و دولت اور نفوذ و اقتدار ہے۔ دراصل انہوں نے اس شراب کی لذت نہیں چکھی و گرنہ ان کی کیفیت ایسی نہ ہوتی۔

اور یہ شراب ہر ایک کا مقدر نہیں بلکہ خاص اللہ رب العزت کے منتخب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر ہر ایک کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے کسی کو چند قطرے ملتے ہیں تو کسی کو بھرا ہوا جام ملتا ہے۔ کسی کو نہر جتنا پلایا جاتا ہے تو کسی کو دریا بھر شراب پلائی جاتی ہے۔ اور کوئی خوش نصیب وہ ہے جس کو سمندر کے سمندر شرابِ محبت الہی عروجل کے پلائے جاتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے:

کتب یحییٰ بن معاذ إلی ابی یزید: سكرت من

کثرة ما شربت من کأس محبته. فکتب الیه

ابویزید: غیرک شرب بحور السموات والارض
وما روی بعد. ولسانہ خارج و یقول: هل من
مزید۔

واونشدوا۔

شربت الحب کاسا بعد کأس
فما نغذ الشراب وما رویت

(الرمایۃ القشیرۃ باب: المحبۃ صفحہ ۳۵۴ دارالکتب العلمیہ بیروت)

ترجمہ: "امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۴۶۵ھ نقل فرماتے ہیں:
"سیکینی بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابویزید کی طرف خط لکھا کہ میں
نے اتنی کثرت کے ساتھ جامِ محبت نوش کیے ہیں کہ میں ہر وقت
نشہ میں رہتا ہوں۔ تو اُن کی طرف ابویزید نے لکھا۔ تمہارے غیر
نے (مراد ان کی اپنی ذات ہے) آسمان اور زمین جتنے سمندر
پنی ڈالے ہیں اور وہ ابھی تک سیراب نہیں ہوا اور اُس کی زبان
نکلی ہوئی ہے (یعنی پیاس کی وجہ سے) اور وہ یہ عرض کرتا ہے۔
اے ساقی کچھ اور پلا دے۔"

چنانچہ شعر ہے:

"میں نے ایک جام کے بعد اور جامِ محبت کی شراب کا پیا۔ پس نہ
شراب ختم ہوئی اور نہ میں سیراب ہوا۔"

مولائے قدوس ہمیں بھی مے خانہ مدینہ سے ساقی کوثر و تنیم علیہ السلام کے دست
اقدس سے اپنی محبت کی شراب پینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بقول شیخ سعدیؒ:

بدو ساقیا آب آتش لباس
 کہ مستی کند اہل دل التماس
 منے لعل در ساغر زر نگار
 بود روح پرور چو لعل نگار
 خوشا آتش شوق ارباب عشق
 خوشا لذت درد اصحاب عشق
 بیار آں شراب چو آب حیات
 کہ یا بد زبوش دل از غم نجات
 خوش آں دل کہ دارد تمنائے دوست
 خوش آں کس کہ در بند سودائے دوست

محمد عاطف رمضان سیالوی

غفر اللہ تعالیٰ لہ

0301-7698701

حقیقت ایمان اور اس کے اثرات

الحمد لله الذی نزه قلوب اولیاءہ من ملاحظہ
غیر حضرتہ، ثم استخلصها للعکوف علی بساط
عزتہ، ثم تجلّی لهم باسمائہ و صفاتہ حتی
اشرقت بانوار معرفتہ، ثم کشف لهم عن
سبحات وجہہ حتی احرقت بنار محبتہ، والصلوة
والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء
بکمال نبوتہ، و علی آلہ و اصحابہ سادة الخلق و
ائمته وقادة الحق و ازمتہ وسلم کثیرا۔ اما بعد!

انسان کی اس فانی، ناپائیدار اور بے ثبات زندگی کے بعد اگلی منزل، مقام
اور ٹھکانہ قبر کا گڑھا ہے۔ اور قبر ایک انتہائی ہولناک، اندوہ ناک اور وحشت انگیز
مکان ہے۔ جس میں ظلمات در ظلمات ہیں کوئی نور اور روشنی کا نام و نشان نہیں۔ جس میں
وحشت، غربت اور اجنبیت ہے کوئی مونس اور غم گسار نہیں۔ جس میں تنگی اور ضیق ہے
وسعت نہیں اور حدیث پاک کے مطابق آخرت کی جملہ سخت اور کڑی منازل میں سے
سب سے زیادہ کڑی سخت، غم انگیز اور ہولناک منزل قبر کی منزل ہے۔ جو خوش نصیب
اس تاریک مکان میں کامیاب ہو گیا وہ اگلی منزل میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور جو
اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ اگلی منزل میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک

میں ہے:

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "اکثروا من ذکر ہاذم اللذات: الموت، فانہ لم یات علی القبر یوم الا تکلم فیہ فیقول: انا بیت الغربۃ، و انا بیت الوحدة، و انا بیت التراب، و انا بیت الدود الخ۔"

(سنن الترمذی، کتاب: القیامۃ والرقائق، باب: ۹۱، رقم الحدیث: ۲۳۶۰ دار المعرفۃ بیروت)

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لذات کو منقطع کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیونکہ قبر ہر دن یہ کلام کرتی ہے کہ میں اجنبیت کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیزوں کا گھر ہوں۔"

ایک اور حدیث میں ہے:

کان عثمان رضی اللہ عنہ اذا وقف علی قبر بکی حتی یبل لحیتہ، فقیل لہ: تذاکر الجنة والنار، فلا تبکی و تبکی من هذا، فقال: ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: ان القبر اول منزل من منازل الآخرۃ، فان نجامنہ، فما بعدہ ایسر منه، و ان لم ینج منه فما بعدہ اشد منه، قال: و قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم "ما

رایت منظر اقط. الا القبر افطع منه۔

(سنن الترمذی، کتاب الزحد، باب: ملجاء فی ذکر الموت، رقم الحدیث: ۲۳۰۸، دار المعرفہ بیروت) (سنن ابن ماجہ، کتاب: الزحد، باب: ذکر القبر، رقم الحدیث: ۴۲۶۷، دار السلام ریاض) (المسند رک، رقم الحدیث: ۱۴۱۳)

ترجمہ: ”حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اور نہیں روتے۔ جب کہ اس قبر سے آپ روتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بے شک رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو جو اس کے بعد منزلیں ہوں گی وہ اس سے آسان ہوں گی اور اگر بندہ نے اس میں نجات نہ پائی تو جو اس کے بعد ہوگی وہ اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے قبر سے زیادہ سخت کوئی منظر نہیں دیکھا۔“

اور قبر کی اس زندگی میں جس سے کوئی مفر نہیں، جس کے سوا کوئی مقرر نہیں، نجات اور کامیابی کا دار و مدار اور انحصار صرف ایمان پر ہے۔ اگر ایمان نہیں تو العیاذ باللہ یہ قبر بلاکت، تباہی اور عذاب کا گڑھا ہے۔ حدیث میں ہے:

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”انما القبر: روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار۔“

(سنن الترمذی، کتاب: القیامۃ والرقائق، رقم الحدیث: ۲۳۶۰، دار المعرفہ بیروت)

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا: قبر یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے
(یعنی مومن کے لیے) یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا
ہے۔"

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا دفن العبد الفاجر او الكافر. قال له القبر:
لا امر حبا ولا اهلا. اما ان كنت لا بغض من
يمشي على ظهري الى. فاذوليتك اليوم و صرت
الى. فستري صنيعي بك. قال فيلتئم عليه حتى
تلتقى عليه و تختلف اضلاعه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: باصابعه. فادخل
بعضها في جوف بعض قال: و يقيض الله له
سبعين (و في رواية تسعين) تنينا. لو ان واحدا
منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت
الدنيا.

(سنن الترمذی، کتاب: القيامة والرقائق، رقم الحدیث: ۲۴۶۰)

ترجمہ: "جب فاجر یا کافر انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے نہ
تجھے مر جانے خوش آمدید، بہر حال جب تو میری پشت پر چلتا تھا تو تو
مجھے مبغوض ترین تھا۔ پس آج جب تو میرے سپرد ہوا ہے اور
میری طرف لوٹ کر آیا ہے تو تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا
کرتی ہوں۔ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر قبر

اُس کو دباتی ہے حتیٰ کہ (اس قدر شدت سے دباتی ہے) کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی انگلیاں مبارک ایک دوسرے میں ڈال کر فرمایا (اس طرح)۔ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اُس پر ستر (ایک روایت میں نوے ۹۰) سانپ مسلّ کرتا ہے۔ (اور وہ ایسے زہریلے سانپ ہیں) کہ اگر اُن میں سے کوئی ایک سانپ زمین کی طرف پھونک دے تو زمین تاقیامت ہرزہ اُگانا چھوڑ دے۔

ایک اور حدیث میں ایمان سے محروم کافر انسان کے عذاب کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن انس رضی اللہ عنہ، قال: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: واما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا ادرى. كنت اقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. و يضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين.

(صحیح بخاری، کتاب: الجنائز، باب: ما جاء فی مذاب القبر، رقم الحدیث: ۴۷۳۷، دار الکتاب العربی بیروت)
(سنن ابوداؤد: ۳۲۳۱، ۴۷۵۲، سنن نسائی: ۲۰۴۸، ۲۰۵۰، مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۱۲۶، صحیح ابن حبان: ۳۱۲۰)
ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بہر حال منافق یا کافر، اُس سے پوچھا جائے گا کہ تو

اس ہستی پاک کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ جواب دے گا۔
مجھے معلوم نہیں۔ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا
جائے گا کہ نہ تو نے جانا اور نہ تو پڑھا۔ پھر اس کے سر پر بڑی شدت
سے لوہے کا ایک گرز مارا جائے گا تو وہ اتنی شدت کے ساتھ پیچھے گا
کہ جن و انس کے علاوہ اس کے قریب تمام مخلوق اس کی آواز کو
سماعت کرے گی۔

الامان والحفیظ۔ ایک طرف تاریکی تنگی، وحشت اور تنہائی اور دوسری
طرف جہنم کی آگ، جہنم کے بچھونے، زہریلے سانپ اور ایسے لوہے کے گرز کا مارا جانا
کہ جو اگر پہاڑ پر مارے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور یہ انجام ہے کفر کا۔ جس
سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ایمان ایک ایسی دولت سرمدی ہے جس کی بدولت بندہ نہ
صرف قبر و آخرت کے عذاب سے عافیت پاتا ہے بلکہ وہ انعام و اکرام اور اللہ رب
العزت کی رحمت و فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ تیمنا و تبرکاً ایک حدیث ملاحظہ
فرمائیں۔

عن انس رضی اللہ عنہ۔ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: ان العبد اذا وضع فی قبرہ،
و تولى عنه اصحابہ، انه یسمع قرع نعالہم، قال:
یاتیہ ملکان، فیقعدانہ، فیقولان لہ: ما کنت
تقول فی ہذا الرجل، فاما المؤمن فیقول: اشہد
انہ عبد اللہ و رسولہ، فیقال لہ: انظر الی
مقعدک من النار، قد ابدلک اللہ بہ مقعداً من

الجنة (و فی رواية. فينادى مناد: ان قد صدق
فافر شوه من الجنة والبسوه من الجنة) قال:
يفسح له في قبره سبعون ذراعا و يملا عليه
خضر

(صحیح بخاری، کتاب: الجنائز، باب: ما جاء فی مذاہب القبر، رقم الحدیث: ۴۷۳۷، کتاب العزیز فی موت)
(صحیح مسلم: ۲۱۸، سنن ابی داود: ۳۲۳۱، سنن نسائی: ۴۷۵۲، سنن ترمذی: ۲۰۴۸، مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۱۲۶، صحیح ابن
حبان: ۳۱۲۰)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: ”بے شک جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا
ہے اور اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں تو وہ میت ان کے
قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے
ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں: اس ہستی پاک
کے متعلق کیا کہتا تھا؟ پس بہر حال مومن کہے گا: میں گواہی دیتا
ہوں کہ بے شک اللہ عزوجل کے بندے اور اس کے رسول
میں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو،
تحقیق اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلہ میں جنت کا ٹھکانہ عطا
فرمایا ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ اس مومن سے فرمایا
جائے گا کہ اس نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور
اسے جنت کا لباس پہناؤ) فرمایا۔ اس کی قبر کو ستر گز تک وسیع کر
دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو سبز و سے بھر دیا جاتا ہے۔“

قارئین! میت کو یہ عزت و کرامت اور میت کے لیے یہ انعام و اکرام محض

اس کے ایمان کی وجہ سے ہے جس سے واضح ہوا کہ ایمان ہی ایک ایسا خزانہ جس کے بدولت انسان دنیا، قبر اور آخرت کے عذابِ خلود، عذابِ الیم اور عذابِ مہین سے بچ سکتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ ارشادِ باری ہے:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. (البقرة: ۲۵)

ترجمہ: ”اور اے محبوبِ بشارت دے دو اُن کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ بے شک اُن کے لیے جنتیں ہیں۔“
نیز ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. (البقرة: ۸۲)

ترجمہ: ”اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنتی ہیں۔“

نیز ارشادِ باری ہے:

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. (التحریم: ۸)

ترجمہ: ”جس دن اللہ اپنے نبی اور اُن کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔“

چند آیات کفار کی یومِ آخرت میں ذلت، رسوائی اور عذاب کے متعلق ملاحظہ

فرمائیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. (البقرة: ۳۹)

ترجمہ: "اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ لوگ جہنمی ہیں۔"

نیز ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ. (البقرة: ۱۶۱)

ترجمہ: "بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کفار تھے۔ انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔"

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (آل عمران: ۵۶)

ترجمہ: "پس بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔"

یہ حقیقت سمجھنے کے بعد کہ ایمان پر ہی ہر خیر اور ہر کامیابی کا مدار ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ ایمان کی بھی ایک حقیقت، ایک معیار اور ایک کسوٹی ہے۔ ایمان کوئی محض تلفظِ شہادت کا نام نہیں۔ بلکہ قرآن مجید نے واضح طور پر ایمان والوں کی علامات اور حقیقت ایمان کے معیار کو بیان کیا ہے۔ سو ضروری ہے کہ اس ایمان کی حقیقت اور اس کی معرفت کا ادراک کیا جائے جس کی بدولت دنیا و آخرت میں فلاح و نجات ملے گی۔ اور اس معرفت ایمان اور حقیقت ایمان کے ادراک کا سب سے بہترین ذریعہ اور ماخذ قرآن مجید ہے۔ لاریب جس کو قرآن مومن کہے۔ درحقیقت مومن وہی ہے اور جس پر قرآن مومن کا اطلاق نہ کرے تو خواہ وہ لاکھ دعویٰ ایمان کر کے اس کا دعویٰ مردود و ناقابل قبول ہے اور ایسا شخص حقیقت ایمان سے محروم ہے۔ سو ملاحظہ

فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے حقیقت ایمان کو کن لفظوں میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - (البقرة: ۱۶۵)

ترجمہ: ”اور ایمان والوں کو اللہ سے انتہائی شدت کی محبت ہے۔“

قرآن مجید نے اس آیت میں بڑے واضح اور صریح الفاظ میں ایمان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے محبت کی جائے اور اس کو ایمان کے ساتھ لازم ملزوم کر دیا۔ جہاں ایمان ہو گا وہاں لازمًا حتمًا اور قطعًا اللہ رب العزت کی انتہائی شدت کی محبت ہوگی۔ اور جہاں اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی سے محبت ہوگی وہاں ایمان ہی نہ ہوگا۔ اور جب یہ بات معلوم ہے کہ ایمان ہی ذریعہ بخشش و نجات اور وسیلہ فوز و فلاح ہے تو ایمان نام ہوا۔ اللہ رب العزت کی انتہائی شدت کی محبت کا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا، قبر اور آخرت میں کامرانی اور کامیابی اسی کا مقدر ہے جسے ہر ہر چیز سے بڑھ کر اپنے خالق، مالک اور مولا سے محبت ہوگی۔ لہذا جب ایمان کا مدار ہی اسی محبت پر ہے تو ضروری ہوا کہ اس محبت اور اس کی حقیقت اور اس کی علامات، اسباب اور لوازمات کی معرفت حاصل کی جائے تاکہ حقیقت ایمان سے بہرہ مند ہو کر دائمی فوز و فلاح تک رسائی ممکن ہو سکے۔

لزوم محبت الہی پر قرآنی دلائل

اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - (البقرة: ۱۶۵)

ترجمہ: ”اور ایمان والوں کو اللہ سے انتہائی شدت کی محبت ہے۔“

محبت کے تین درجات ہیں:

۱۔ محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جس شے سے محبت ہے وہ عام اور معمولی قسم کی محبت ہو اور اس میں وہ محبت شدت اختیار نہ کرے۔ مثلاً غمہ و لباس سے محبت، غمہ و کمانوں سے محبت، دید و زیب مناظر سے محبت علیٰ حد التیاس۔

۲۔ محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ محبت عام اور معمولی درجہ سے بلند ہو کر شدت اختیار کر جائے مثلاً مال کی محبت، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، اعزہ و اقارب سے محبت اور اپنی جان سے محبت وغیرہ۔ اور ان میں سے کسی ہر ایک کے ساتھ محبت ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی میں محبت کی شدت کم اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اولاد، ماں باپ سے جو محبت انسان کو ہوتی ہے وہ اپنے مال کے ساتھ نہیں۔

۳۔ محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جس شے سے محبت ہے اس کی محبت انتہائی شدت اختیار کر جائے یعنی محبت اپنے نقطہ کمال پر پہنچ جائے اس درجے میں محبوب کی محبت، مال و اولاد سے، ماں باپ سے، اعزہ و اقارب سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور دوسرے درجہ کی طرح محبت کے اس تیسرے درجے میں بھی کیفیت کا فرق ہے۔ ایک آدمی کو اپنے محبوب سے انتہائی شدت کی محبت ہے لیکن ایک وہ ہے کہ جس کی جملہ توجہات کام کز و محور محبوب ہی ذات ہے اور اسے اپنے محبوب کی محبت میں مقام استغراق میسر ہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر خود رفته اور وارفته ہے کہ اس کا ہر لمحہ محبوب کی یاد میں بسر ہوتا ہے اور اس کے خانہ دل میں خیال محبوب کے سوا کوئی خیال باقی نہیں رہتا۔ جس کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔

عشق آل شعلہ است کہ چوں بر فروخت

ہر کہ جزو معشوق باشد جملہ سوخت

اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی ذات سے جس محبت کو ایمان کا لازمہ اور بنیادی عنصر قرار دیا ہے وہ نہ پہلے درجہ کی محبت ہے اور نہ دوسرے درجہ کی محبت ہے۔ بلکہ وہ محبت کا انتہائی درجہ ہے جس سے بڑھ کر کسی کی محبت تصور میں نہیں آ سکتی۔ جس میں مال، اولاد، اعزہ و اقارب، گھر، کاروبار، والدین حتیٰ کہ اپنی جان کی محبت بھی بیچ ہو جائے اور اللہ رب العزت کی محبت ان سب محبوب اشیاء سے فروتر اور بالاتر ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا واقعاً ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اس درجہ تک فائز ہیں؟ کیا ہمیں واقعی اللہ رب العزت کی محبت ہر ہر چیز سے بڑھ کر میسر ہے؟ اگر ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں اور اگر نہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کا مدار ہی اللہ رب العزت کے ساتھ اس درجہ کی محبت ہے اور پھر قبر و آخرت کی نجات کا مدار ایمان پر ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اگر اس دنیا سے وقت رخصت العیاذ باللہ اپنے مالک و مولا کی محبت میں کمی آگئی تو ہمیشہ کا خسران اور گھانا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِينٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِّنْ آلِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿۲۴﴾ (التوبہ: ۲۴)

ترجمہ: "(اے محبوب) تم فرما دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکان جن کو تم پسند رکھتے ہو تمہارے نزدیک اللہ (بل مجدہ) اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب میں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم (یعنی عذاب کا) لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔"

اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسان کی محبوب ترین چیزوں کا ذکر کر کے واضح الفاظ میں بیان فرمادیا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی محبت، اللہ رب العزت، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اقامت دین کے لیے جہاد سے بڑھ گئی تو وہ بندہ اللہ رب العزت کے غضب اور اس کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور عذاب کا مستحق تب بنے گا جب یہ مانا جائے کہ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی شدت کی محبت ایمان کا لازمہ ہے۔

ایک مقام پر اللہ رب العزت اپنے محب بندوں کی تعریف و تحسین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدة: ۵۴)

ترجمہ: "اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ (ان کی جگہ) ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔"

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو خوش نصیب اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ وہ صرف اللہ جل مجدہ کے محب ہی نہیں بلکہ خالق کائنات کے محبوب بھی ہیں بلکہ ان کی محبوبیت کو اللہ رب العزت نے ان کی محبت سے پہلے بیان کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش نصیب پہلے اللہ رب العزت کا محبوب ہوتا ہے۔ جمہی اس کے دل میں اللہ رب العزت کی انتہائی شدت کی محبت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت خدا عزوجل کا کیا اعلیٰ ثمرہ ہے کہ بندہ غائی شہنشاہ حقیقی اور مالک الملک کی محبوبیت اور ولایت کی مسند پر جلوہ افروز ہو جائے۔

ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ محبت کرنے والے بندوں کی علامت بیان فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَآسِيرًا ① اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ
جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ② (الہم: ۸، ۹)

ترجمہ: ”اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ (اور کہتے ہیں کہ) ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں ہمیں تم سے اس کی کوئی جزا مقصود نہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔“

نیز ارشاد ربانی ہے:

وَسَقِّهُمْ زُبُورًا ③ شَرَّ آبَا ظُهُورًا ④ (الہم: ۲۱)

ترجمہ: ”اور پلائے گا انہیں ان کا رب نہایت پاکیزہ شراب ہے۔“
مفسر شہیر پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں:

”دو قسم کی شرابوں کا ذکر پہلے ہو چکا۔ ایک وہ جس میں کافور کے چشمے کا پانی ملا ہو گا۔ دوسری وہ جس میں زنجبیل کے چشموں کا پانی ملا ہو گا۔ اب تیسری قسم کی شراب کا ذکر ہے لیکن اس میں دو ایسی خصوصیتیں ہیں جو پہلی دو قسموں میں نہیں پائی جاتیں۔ اس شراب کو شرابِ ظہور کہا گیا ہے نیز اس کو پلانے والا خود رب العالمین ہے اس لیے حضرت یعقوب چرخ لکھتے ہیں:

”سابقان و مقربان حضرت حق را بل جلالہ از زیر عرش قدح بائے
شرابِ ظہور برساند و مقصدان را فرشتگان دہند و عاصیاں را غلمان
دہند چوں از شرابِ بہشتی بخورند مست ذوالجہال برگیرند تا بے
چون و بے چگونہ و بے بہت حق تعالیٰ را بینند۔ اللھم ارزقنا
واجعلنا بکر ملک من المقربین۔“ (تفسیر چرخ)

یعنی سابقین اور مقربین کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے شرابِ ظہور کے بھرے ہوئے پیالے بلا واسطہ پلائے گا۔ درمیانی درجے والوں کو فرشتے پلائیں گے اور عام لوگوں کے ساتی غلمان ہوں گے۔ جب وہ بہشت کے شراب کو پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جائیں گے۔ پردوں کو الٹ دیں گے، بے چون و چگونہ و بے بہت حق تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ الہی! ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما اور اپنے کرم سے مقربین میں

داخل فرما۔“ (تفسیر ضیاء القرآن، جلد ۵ صفحہ ۴۴۸ لاہور)

اور آخرت میں یہ جامِ محبت جس کی بدولت دیدارِ الہی عروجِ دل کی نعمتِ کبریٰ

میسرے آئے گی خاص انہی لوگوں کو پلائے جائیں گے۔ جو اس دنیا میں اُس کے حسن مطلق کی تجلیات کے مشاہدہ میں اور اس کے قرب و وصال کو پانے کے لیے مایہ بے تاب اور مرغِ بسمل کی طرح پھڑکتے ہوں گے۔ جن کی راتوں کی نیند اپنے مولا عزوجل سے مناجات کی لذت میں اڑ جائے گی۔ جو تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ کالباد واوزحے ہوں گے۔ جن کی آنکھوں سے محبت الہی عزوجل کی بناء پر اشکوں کا میل رواں جاری ہوگا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں پروردگار عالم بلا واسطہ اپنے دستِ محبت و رحمت سے شرابِ طہور و شرابِ محبت کے جامِ بھر بھر کر پلائے گا تاکہ اُن طلب اور پیاس اور بڑھ جائے اور اُن کی توجہ جنت کی کسی نعمت کی طرف نہ رہے۔ بلکہ وہ صرف اُسی کے دیدار کے طالب رہیں بالآخر مولائے قدوس اپنے ان محبانِ صادقان کو اپنے دیدار کی دولت عظمیٰ عطا فرمائے گا۔ اور وہ جب اپنے محبوب و مطلوب، معبود و سجدہ کا دیدار کریں گے تو اس کی حسن بے کیف کی لذت میں ایسے محو و مستغرق ہو جائیں گے کہ ان کی توجہ کسی بھی نعمت کی طرف نہ رہے گی اور یہی اُن طالبانِ حق کا مطلوب و مقصود تھا۔

لزومِ محبت الہی جل مجدہ احادیثِ مبارکہ سے

- ۱۔ انہ عن انس رضی اللہ عنہ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الايمان: ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ. وان یکرہ ان یرود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار.

(صحیح بخاری، کتاب: الایمان، باب: حلاوة الایمان، رقم الحدیث: ۱۶۰۰، فی کتاب: الایمان، باب: من کرہ ان يعود فی الکفر کما یکرہ ان یتقی فی النار من الایمان، رقم الحدیث: ۲۱) (صحیح مسلم، کتاب: الایمان، باب: بیان خصائص من اتصف بحسن وجه حلاوة الایمان، رقم الحدیث: ۴۳) (سنن الترمذی، کتاب: الایمان، باب: ۱۰) (سنن ابن ماجہ، کتاب: الایمان، وثمة اربعة باب: بلعم الایمان، رقم الحدیث: ۴۹۹۷)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص میں تین وصف ہوں وہ ایمان کی منمناس پالے گا۔ (۱) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت اسے باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ (۲) جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ (۳) کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔“

۲- عن عبد الله بن يزيد الخطمي الانصاري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله لي قوة فيما تحب.

(سنن الترمذی، کتاب: الدعوات، باب: ۷۹، رقم الحدیث: ۳۴۹۱) (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحدیث: ۲۹۵۹۲، کتاب: الزهد لابن المبارک، رقم الحدیث: ۴۳۰)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن یزید خطمی انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ اپنی دعا میں یہ عرض کرتے تھے۔ اے اللہ

عروجل! مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ یا اللہ! مجھے جو پسندیدہ چیز عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری قوت و طاقت بنا۔ اور جس پسندیدہ چیز کو تو مجھ سے روک رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ کر اس سے فارغ البال بنادے۔“

۳- عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من دُعاء داود علیہ السلام یقول: اللہم انی اسألك حبك وحب من یحبك والعمل الذی یبلغنی حبك اللہم اجعل حبك احب الی من نفسی و اہلی و من الباء البارد قال: و کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر داود علیہ السلام یحدث عنہ قال: کان عبد البشر۔

(رداۃ المتذنی، کتاب: الدعوات، باب: ۷۳، رقم الحدیث: ۳۲۹۰) (المسند رک جلد ۲ صفحہ ۳۸۰، رقم الحدیث: ۳۶۲۱، مسند الدیلمی، جلد ۳، صفحہ ۷۱، رقم الحدیث: ۳۸۱۰)

ترجمہ: ”حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت داؤد کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: اللہم انی اسألك حبك وحب من یحبك والعمل الذی یبلغنی حبك اللہم اجعل حبك احب الی من نفسی و اہلی و من الباء البارد“ (یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت

اور تیری محبت کرنے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ! اپنی محبت میرے لیے میرے نفس، میری اولاد اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنادے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے اور آپ سے کوئی بات نقل کرتے تو فرماتے وہ (اپنے دور میں) سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔“

۴۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان قال: یا رسول اللہ. الرجل یحب القوم ولا یتطیع ان یعمل کعملہم. قال: انت یا ابا ذر مع من اُحْبَبْتَ قال: فأنی احب اللہ و رسولہ. قال: فانک مع من اُحْبَبْتَ.

رواہ ابو داؤد والبزار باسنادٍ جید.

(سنن ابو داؤد، کتاب: الادب، باب: اخبار الرجل الرجل بحسبہ الیہ، رقم الحدیث: ۵۱۲۶) (مسند ابی ذر، رقم الحدیث: ۳۹۵، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۵۵۶، مسند دارمی، رقم الحدیث: ۲۷۸۷، مسند احمد، رقم الحدیث: ۲۱۵۰۱، الادب المفرد، رقم الحدیث: ۳۵۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ذر! تو ان کے ساتھ ہو گا جن سے تجھے محبت ہے۔ انہوں (حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ) نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے دوبارہ فرمایا: (اے ابو ذر رضی اللہ عنہ) تو یقیناً ان کے ساتھ

ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد اور بزار نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

۵۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان اعرابیًا قال لرسول اللہ ﷺ متى الساعة؟ قال له رسول اللہ ﷺ ما اعددت لها؟ قال: حب اللہ ورسولہ قال: انت مع من احببت متفق علیہ و هذا لفظ مسلم۔

(صحیح بخاری، کتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، رقم الحدیث: ۳۳۸۵) (صحیح مسلم، کتاب: البر والصلة والآداب، باب: المرء مع من احب، رقم الحدیث: ۲۶۳۹) (سنن الترمذی، کتاب: البر والحد، باب: ما جاء ان المرء مع من احب، رقم الحدیث: ۲۳۸۵)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے حضور نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو اس کے ساتھ ہو جس سے تجھے محبت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔“

امام ابوالقاسم قشیری ۳۶۵ھ فرماتے ہیں:

قال جعفر، سمعت سمعونا يقول:

ذهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة لان النبي ﷺ قال: المرء مع من احب فهم مع

اللہ تعالیٰ۔ (الرسالة النبیة ص ۳۵۱)

ترجمہ: ”جعفر نے فرمایا کہ میں نے کمون کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے دنیا اور آخرت کو پا گئے کیونکہ حدیث میں ہے آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ پس وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔“

۶- عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ﷺ بعث رجلاً على سرية و كان يقرأ لاصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: سلوه لاي شيء يصنع ذلك، فسألوه. فقال: لانها صفة الرحمن و انا احب ان اقرأ بها فقال النبي ﷺ اخبروه ان الله يحبه. متفق عليه.

(صحیح بخاری، کتاب: التوہید، باب: ما جاء فی دعاء النبی ﷺ، امتہ الی توحید ان تبارک و تعالیٰ، رقم الحدیث: ۶۹۳۰) (صحیح مسلم، کتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل قراءة قل هو الله احد، رقم الحدیث: ۸۱۳) (سنن النسائی، کتاب: الافتتاح، باب: الفضل فی قراءة قل هو الله احد، رقم الحدیث: ۹۹۳، و فی السنن الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۳۴۱، رقم الحدیث: ۱۰۶۵)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ صدیقہ جیہنما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اسے سورت اخلاص پر ختم کرتا جب وہ واپس لوٹے تو لوگوں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس میں

خدا نے رحمن کی صفت ہے اس لیے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

۷۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، ومن لم یحب لقاء اللہ لم یحب لقاءہ۔

(صحیح بخاری، کتاب: الرقاق، باب: من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، رقم الحدیث: ۶۵۰۷) (صحیح مسلم، کتاب: الذکر والدعای، باب: من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، رقم الحدیث: ۶۷۱۱) (سنن الترمذی، کتاب: الجنائز، باب: ما جاء فیمن احب لقاء اللہ، رقم الحدیث: ۱۰۶۷، دار المعرفہ بیروت) (سنن النسائی، کتاب الجنائز، باب: فیمن احب لقاء اللہ، رقم الحدیث: ۱۸۳۵) (سنن ابن ماجہ، کتاب: الزاہد، باب: ذکر الموت، رقم الحدیث: ۴۲۶۴)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو اللہ ذوالجود والعلی سے لقاء وصل کو پسند کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔"

۸۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، قال: نظر رسول اللہ ﷺ، الی مصعب بن عمیر مقبلا وعلیہ اهاب کبش قد تنطق بہ فقال النبی ﷺ انظروا الی هذا الرجل الذی نور اللہ قلبہ، لقد رایته بین ابوین، یغذوانہ باطیب الطعام والشراب، ولقد رایت علیہ حلة شراھا او شریث بمائتی درھم۔

فدعاہ حب اللہ وحب رسولہ الی ما ترون۔

(شعب الایمان للبیہقی جلد ۵ صفحہ ۱۶۰، رقم الحدیث: ۶۱۸۹، حلیۃ الاولیاء للابی نعیم، جلد ۱، صفحہ ۱۰۸،
الغیب والہ حبیب جلد ۳ صفحہ ۳۱۶۳)

ترجمہ: ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ
رسول اللہ ﷺ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ ایک
مینہ سے کی کھال کمر کے گرد لپیٹے چلے آ رہے ہیں۔ آپ ﷺ
نے فرمایا: اس شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر
دیا ہے۔ میں نے اسے اس کے مال باپ کے ساتھ دیکھا تھا کہ
اسے عمدہ کھانا پینا دیا کرتے تھے اور میں نے اس پر ایک ایسی
پوشاک دیکھی جسے دو سو درہم میں اس نے خریدا تھا یا اس کے
لیے خریدی گئی تھی اور اب اللہ (جل مجدہ) اور اس کے رسول ﷺ
کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔“

۹۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، قال: قال رسول

اللہ ﷺ: احبوا اللہ لما یغذوکم من نعمہ، و

احبونی بحب اللہ، و احبوا اہل بیتی بحبی۔

(سنن الترمذی، کتاب: المناقب، باب: مناقب اہل بیت النبی ﷺ، رقم الحدیث: ۳۷۸۹، دار المعرفہ
بیروت) (المستدرک جلد ۳ صفحہ ۱۶۲، رقم الحدیث: ۴۷۱۶، شعب الایمان للبیہقی جلد ۱ صفحہ ۳۶۶، رقم
الحدیث: ۳۰۸)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ
سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ

کی محبت کے سبب اور میری اہل بیت سے میری محبت کی خاطر
محبت کرو۔“

حقیقتِ محبت الہی عروجِ اعلیٰ پر اقوالِ عرفاء

۱- قال ابوبکر الصديق رضى الله عنه:

من ذاق من خالص محبة الله تعالى شغله ذلك
عن طلب الدنيا وادحشه عن جميع البشر.

(احياء العلوم الدين جلد ۲ صفحہ ۷۷ ۳ بیروت)

ترجمہ: ”حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اللہ
تعالیٰ کی محبت کی خالص شراب چکھ لی تو وہ اسے (اس قدر خود
رفتہ کر دیتی ہے کہ) دنیا کی طلب سے بے نیاز کر دیتی ہے اور وہ
تمام لوگوں سے غیر مانوس ہو جاتا ہے۔“

۲- ان عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام مر
بثلاثة نفر قد نحلّت ابدانهم و تغیرت الوانهم
فقال لهم: ما الذی بلغ بکم ما اری، فقالوا
الخوف من النار، فقال: حق علی الله ان یؤمن
الخائف ثم جاوزهم الی ثلاثة اخرین فاذا هم
اشد نحولا و تغیرا فقال: ما الذی بلغ بکم ما
اری، قالوا: الشوق الی الجنة، فقال: حق علی الله
ان یعطیکم ما ترجون ثم جاوزهم الی ثلاثة

آخرین فاذا هم اشد نحولا و تغیرا کان وجوہهم
المرائی من النور، فقال: ما الذی بلغ بکم ما
اری، قالوا: نحب الله عزوجل فقال انتم
المقربون انتم المقربون۔

(احیاء العلوم الدین جلد ۴ صفحہ ۷۸، بیروت) (التفسیر الکبیر للامام الفخر الرازی جلد ۶)

ترجمہ: ”حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلینہ السلام تین گروہوں کے پاس سے گزرے
جن کے بدن کمزور اور رنگ متغیر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
فرمایا: تم اس حالت تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا۔ جہنم
کے خوف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ عزوجل پر حق
ہے کہ وہ جہنم سے خوف زدہ کو امان عطا فرمائے۔ پھر آپ تین
دوسرے گروہوں کے پاس سے گزرے جو انتہائی کمزور اور
متغیر تھے۔ آپ نے فرمایا: تم اس حالت تک کیسے پہنچے؟ انہوں
نے جواب دیا: جنت کے شوق سے۔ فرمایا: اللہ جل مجدہ پر حق
ہے کہ تم جس کی امید رکھتے ہو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ پھر آپ
دوسرے تین گروہوں کے پاس سے گزرے جو انتہائی کمزور
اور متغیر الحال تھے گویا کہ ان کے چہروں سے نور عیاں تھا۔ آپ
نے فرمایا: تم اس حال تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا کہ
ہم اللہ عزوجل سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:
تم مقرب ہو تم مقرب ہو۔“

۳۔ قال هرم بن حیان: ”المومن اذا عرف ربہ

عزوجل احبہ واذا احبہ اقبل الیہ۔

(احیاء العلوم جلد ۴ صفحہ ۷۸: ۷۹، بیروت)

ترجمہ: ”ہرم بن حبان نے فرمایا: ”مومن کو جب اپنے رب عزوجل کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب عزوجل سے محبت کرتا ہے اور جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تو (قلب وروح کے ساتھ) اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔“

۴- قال ابوبکر الکتانی، جرت مسألة في المحبة، بمكة، أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، و كان جنيد اصغرهم سناً، فقالوا له: هات ما عندك يا عراقی، فاطرق راسه و دمعت عیناه. ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذکر ربه، قائم باداء حقوقه، ناظر الیه بقلبه، احرق قلبه انوار هویتہ، و صفا شربه من كأس وده، و انكشف له الجبار من استار غيبه، فان تكلم فبالله، و ان نطق فمن الله، و ان تحرك فبامر الله، و ان سكن فمع الله، فهو بالله والله و مع الله فبکی الشیوخ و قالوا: ما علی هذا مزید، جبرک الله یا تاج العارفین.

(الرسالۃ القشیریہ، باب: المحبة، صفحہ ۳۵۶، ۳۵۵، دار الکتب العلمیہ بیروت)

ترجمہ: ”امام ابوبکر کتانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”حج کے ایام میں مکہ معظمہ شریف میں محبت (الہی عزوجل) کے متعلق بحث ہوئی۔“

بہت سے شیوخ نے مسئلہ محبت پر کلام کیا۔ اور حضرت جنید بغدادی اُن میں سب سے چھوٹی عمروالے تھے۔ اُن شیوخ نے حضرت جنید سے فرمایا: اے عراقی! مسئلہ محبت پر جو تمہارے پاس علم ہے اسے بیان کرو۔ حضرت جنید نے اپنا سر جھکا لیا اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑیں۔ پھر فرمایا: (اللہ جل مجدہ کی محبت یہ ہے کہ) بندہ خود رفتہ ہو جائے، اپنے رب عروج کے ذکر سے متمسک ہو، اُس کے حقوق کی ادائیگی پر ثابت قدم ہو۔ دل سے اس کے انوار کا مشاہدہ کرے، اور اس کی حضوری کے انوار نے اس کے دل کو چلا دیا ہو۔ اور اُس کی محبت کی شراب کے جام سے وہ مزکی و مصفی ہو۔ اور جبار تعالیٰ اپنے غیب کے پردے اُس پر کھول دے پس اگر وہ تکلم کرے تو اللہ کے ساتھ۔ بولے تو اللہ عروج کے بارے میں حرکت کرے تو اللہ ذوالجود والعلیٰ کے حکم سے، ساکن ہو تو اللہ عروج کی معیت سے۔ پس ایسا محب، اللہ عروج کے ساتھ ہے اور اللہ عروج کے لیے ہے اور اللہ عروج کی معیت میں ہے۔ (یہ سن کر) شیوخ رو پڑے اور کہنے لگے اس پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تجھے عظمت عطا کرے اے عرفاء کے تاج۔“

۵۔ امام ابوالقاسم قشیری متوفی ۴۶۵ھ فرماتے ہیں کہ

المحبة سكر لا يصحوا صاحبہ الا بمشاهدة

محبوبہ۔ (الرسالة القشيرية، باب: المحبة، صفحہ ۳۵۴)

ترجمہ: ”محبت ایک ایسا نشہ ہے جس سے بندے کو محبوب کے مشاہدہ کے بغیر افاقہ نہیں ہوتا۔“

۶- قال ابو یزید البسطامی:

المحبة: استقلال الكثير من نفسك و
استكثار القليل من حبيبك.

(الرسالۃ القشیریہ صفحہ ۳۵۰ بیروت)

ترجمہ: ”محبت یہ ہے کہ تیرا کثیر عمل تجھے قلیل نظر آئے اور محبوب کی قلیل عطا تجھے کثیر نظر آئے۔“

۷- عن الامام القشیری رحمہ اللہ تعالیٰ قال: قيل:

اوحى الله عز وجل الى داود عليه السلام: لو يعلم
المديرون عنى كيف انتظاري لهم ورفقى بهم و
شوقى الى ترك معاصيهم لما توا شوقا الى و
انقطعت اوصالهم من محبتى. يا داود. هذه ارادتى
فى المديرين عنى. فكيف ارادتى فى مقبلين الى

(الرسالۃ القشیریہ صفحہ ۳۳۲ احیاء العلوم الدین)

ترجمہ: ”امام قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ جان لیں کہ میں ان کا کیسے انتظار کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں اور ان کے معصیت کاریوں کو ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں تو وہ میرے شوق میں مرجائیں اور ان کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے منقطع ہو جائیں، اے داؤد! یہ میرا ارادہ

ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں پس جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا؟

۸- سئل معروف عن المحبة. فقال المحبة نورت لیست من تعلیم الخلق انما هی من مواهب الحق وفضله. (الطبقات الصوفیہ للامام السلی ص ۸۹)

ترجمہ: ”حضرت معروف کرخی بیسے سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ کوئی مخلوق کی تعلیم کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو حق تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ اور اس کا فضل ہے۔“

۹- قال ابو الحسن رحمة الله: مخافة خوف القطیعة اذ بليت نفوس المحبين و احرقت اكباد العارفين واسهرت لیل العابدین و اظلمات نهار الزاهدين و اكثرت بكاء التائبين و نفصت حياة الخائفين. (الطبقات الصوفیہ للامام السلی ص ۳۰۰)

ترجمہ: ”حضرت ابوالحسن دراق بیسے نے فرمایا: محبوب حقیقی سے تعلق ٹوٹ جانے کے خوف نے مجہین کے نفوس کو پگھلا کر رکھ دیا۔ عارفین کے جگرؤں کو جلا کر رکھ دیا۔ عابدین کی راتوں کی نیند میں اڑا دیں۔ زاہدین کی نہروں کو پیاسا کر دیا تو بہ کرنے والوں کی آہ و بکا کو اور زیادہ بڑھا دیا اور ڈرنے والے کی زندگی کو بے کیف کر دیا۔“

۱۰- عن الامام القشیری رحمة الله عليه قال: قيل:

المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد

المحبوب۔ (الرسالۃ القشیریہ صفحہ ۳۲۸)

ترجمہ: "امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: مروی ہے کہ محبت دل میں ایک آگ ہوتی ہے جو محبوب کی مراد کے واسطے کچھ جلا دیتی ہے۔"

۱۱- قال یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ مثقال خردلة

من الحب احب الی من عبادة سبعین سنة بلا

حب۔ (الرسالۃ القشیریہ صفحہ ۳۲۴)

ترجمہ: "حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: محبت اگر رائی کے دانے جتنی بھی ہو تو مجھے وہ ایسی ستر سالہ عبادت سے زیادہ محبوب ہے جو بغیر محبت کے کی جائے۔"

۱۲- قال ابو حفص رضی اللہ عنہ: من تجرع کاس

الشوق یہیم ہیاماً، لا یفیک الا عند المشاہدة

واللقاء۔ (طبقات الصولیۃ صفحہ ۱۱۹)

ترجمہ: "حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جامِ شوق نوش کر لیتا ہے پھر وہ اس مستی و عشق و محبت میں مارا مارا پھر تارہتا ہے اس کو مشاہدہ اور ملاقات سے ہی اتفاق ہوگا۔"

۱۳- قال ابو حفص رضی اللہ عنہ، اذا رایت المحب

ساکناً هادئاً، فاعلم انه وردت علیہ غفلة، فان

الحب لا یترک صاحبه یهدا بل یزعجه فی الدنو

والبعد واللقاء والحجاب. (طبقات الصوفیہ صفحہ ۱۹۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو حفصؒ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی عاشق کو حالت سکون و اطمینان میں دیکھتے تو جان لے کہ اس وقت اس پر حالت غفلت وارد ہو چکی ہے کیونکہ عشق عاشق کو آرام نہیں کرنے دیتا بلکہ اس کو کبھی پاس بلا کر کبھی دور کر کے کبھی ملاقات دے کر اور کبھی حجابات اوڑھ کر بے چین کرتا ہے۔“

۱۴- قال سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ:
اعلم الناس بان الله اشد هم حبا و تعظيما لاهل لا
اله الا الله. (الطبقات الكبرى للإمام الشعراي صفحہ ۳۳)

ترجمہ: ”حضرت مولا علیؑ شیر خداؑ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی تعظیم کرتا ہے۔“

۱۵- قال ابو یزید البسطامي رحمه الله تعالى: ان لله
عبادا لو حجبهم في الجنة عن رويته لاستغاثوا
من الجنة كما يستغيث اهل النار من النار.

(الرسالۃ القشیریہ صفحہ ۳۳۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو یزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے محجوب رکھے تو وہ اس طرح فریاد کریں گے جس طرح دوزخی دوزخ میں فریاد کریں گے۔“

۱۶- قال الشبلي رحمه الله تعالى: سميت المعبدة محبة.

لأنها اتمحو من القلب ما سوى المحبوب.

(الرسالۃ القشیریہ صفحہ: ۳۲۱)

ترجمہ: ”امام شبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: محبت کو محبت اس لیے کہا گیا کہ یہ

دل سے محبوب کے سوا تمام چیزوں کو محو کر دیتی ہے۔“

کما قال الشاعر:

عشق آں شعلہ است کہ چوں بر فروخت

ہر کہ جز محبوب باشد جملہ سوخت

محبت الہی عروہ طیل کے اسباب

محبت الہی عروجِ دل کے اسباب

انسان کو جس سے محبت ہے یقیناً اس محبت کی وجوہات اور اس کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ جن اسباب و وجوہات کی وجہ سے انسان اپنے محبوب کا گرویدہ اور عاشق بن جاتا ہے اور ابھی آپ نے پڑھا کہ اللہ رب العزت سے محبت تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہونا ایمان کا لازمہ اور اس کا بنیادی و اساسی عنصر ہے۔ اور اسی محبت پر جملہ عقائد و اعمال کی عمارت استوار ہے۔ سو یقیناً اس محبت کی بھی بہت سی وجوہات اور بہت سے اسباب ہیں۔ بلکہ دنیا کے محبوبوں میں ضروری نہیں کہ تمام وجوہات محبت پائی جائیں اور کچھ وجوہات موجود بھی ہیں تو وہ بھی علی وجہ التمام و الکمال نہیں۔ ان وجوہات میں نقص و عیوب بھی ہوتے ہیں اور تغیر و تبدل بھی ممکن ہے۔ مثلاً اگر کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت ہے تو یہ ضروری نہیں کہ محبت کے باقی اسباب بھی اس میں پائے جائیں اور پھر اس حسن و جمال کو بھی بقاء و استمرار نہیں اور جو حسن و جمال اس میں موجود ہے وہ علی وجہ الکمال بھی نہیں۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر جمیل و جمیل موجود ہیں اور ذات باری تعالیٰ، انسان کا وہ مطلوب و مقصود اور محبوب و مذکور ہے کہ جس ذات میں محبت کی تمام وجوہات اور اسباب علی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں اور اس طرح کہ اس میں تغیر و تبدل بھی ممکن نہیں اور وہ ذات ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک اور مبرا و منزہ ہے۔ سو اگر کسی میں محبت کی صرف ایک وجہ یا ایک سبب پایا جائے وہ بھی کامل و تمام نہیں، بلکہ ناقص و ممکن التعمیر ہے تو اس سے محبت میں انسان خود رفتہ و وارفتہ ہو جائے تو

اس ذات سے انسان کی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے جس میں محبت کے جملہ اسباب و وجوہات انتہائی کمال و تمام سے پائے جاتے ہیں۔ جس ذات کا حسن مطلق بھی بے مثل و بے مثال، جس کا علم بھی بے انتہا و لامحدود، جس کے احسانات و انعامات بھی بے شمار، جس کی وفا بھی عدیم النظیر، جس ذات اقدس و ارفع کی قدرت، سلطنت، سطوت و اقتدار لازوال اور باقی۔ اگر اس ذات اقدس سے انتہائی شدت کی محبت نہ کی جائے تو دنیا کے مجازی محبوبوں میں کوئی ایک بھی محبت کے قابل نہیں۔ اب اس اجمالی تصور پر تفصیلی دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

محبت کا پہلا سبب

حسن و جمال

محبت کا ایک سبب حسن و جمال اور رعنائی و زیبائی ہے۔ انسان اگر کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے تو اس خوبصورت انسان کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے اور اس قدر فزوں تر ہو جاتی ہے کہ اس انسان کی جملہ توجہات و خیالات کا مرکز و محور وہ حسین انسان بن جاتا ہے۔ وہ اس کی محبت میں تڑپتا و پھڑکتا ہے۔ وہ اس کی لقاء و وصل کی طلب میں گریہ و زاری اور آہ و بکا کرتا ہے۔ وہ جذب و شوق میں دیوانہ وار اس کے گلی و کوچہ کے پتھر سے لگتا ہے۔ وہ اتنا مضطرب، اتنا بے چین اور اتنا بے گل ہو جاتا ہے کہ دیدارِ محبوب کے بغیر نہ اسے کھانے میں لذت ملتی ہے اور نہ اسے سکون و چین ملتا ہے اور وہ محب و عاشق اپنے محبوب کی یاد میں نیندیں قربان کر دیتا ہے اس کی ایک مثال قرآن مجید، فرقان حمید میں بیان کی گئی ہے۔ اور وہ مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل اور مرقع رعنائی و زیبائی تھے۔ جو ایک نظر آپ کے حسنِ صباحت کو تک لیتا وہ گرویدہ و عاشق بن جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق حدیث میں یہ لفظ وارد ہوئے ہیں:

انه اعطى نصف الحسن و قسم النصف الآخر

بین الناس۔ (المسند رک جلد ۲ صفحہ ۶۲۳، رقم الحدیث: ۴۰۸۷)

ترجمہ: "حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے سن کا آدھا اور دوسرا آدھا حصہ

(تمام) لوگوں کو عطا ہوا۔"

حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت و عشق کرنے والی عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی۔ وہ آپ کے حسن و جمال کو تک کر اس قدر آپ کی محبت میں گم گشتہ اور فریفتہ ہو چکی تھی کہ اس کی محبت کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ یہاں تک کہ زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا پر تنقید کی جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ③ (یوسف: ۳۱)

ترجمہ: "اور عورتیں شہر میں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے، اس کی محبت اس کے دل پر چھا چکی ہے بے شک ہم اس کو صریح گہری محبت میں دیکھ رہی ہیں۔"

زلیخا نے جب اپنی سہیلیوں کا طعنہ سنا تو اس نے سوچا کہ یہ مجھ پر صرف اس لیے اعتراض کر رہی ہیں کہ انہوں نے ابھی اس حسن کی جھلک نہیں دیکھی، اس اعتراض سے گلو خلاصی کا صرف یہی طریقہ ہے کہ انہیں بھی ایک بار اس حسن کا جلوہ دکھا دوں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں جس کی محبت میں دیوانگی کی حد تک پہنچ چکی ہوں اس کا حسن و جمال کیسا ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا:

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ

اَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ : فَلَمَّا رَأَيْتَهُ اَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ
اَيْدِيَهُنَّ : وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ اِنْ هَذَا
اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي

فِيهِ ۖ (یوسف: ۳۱، ۳۲)

ترجمہ: ”جب اس نے (یعنی زلیخا نے) ان عورتوں کی نکتہ چینی سنی تو
اس نے ان کو بلوایا اور اس نے ان کے لیے تکیے سجا کر ایک
محفل منعقد کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی
اور (یوسف سے) کہا ان کے سامنے باہر آؤ، اُن عورتوں نے
جب یوسف کو دیکھا تو بہت عظیم جانا اور انہوں نے (جلوہ حسن
یوسف ﷺ دیکھ کر) اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہا سبحان اللہ! یہ بشر
نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ (زلیخا نے) کہا یہی ہے وہ
جس کی وجہ سے تم مجھ کو ملامت کرتی تھیں!“

قارئین! اندازہ فرمائیں کہ ہاتھوں اور انگلیوں کا کٹ جانا کس قدر اذیت
ناک اور تکلیف دہ معاملہ ہے۔ لیکن قرآن مجید نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ انہوں نے
ہاتھوں کاٹ جانے پر ہائے وائے کی بلکہ یہ ذکر فرمایا کہ وہ عین اُس تکلیف کے عالم
میں بھی حسنِ یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کی تعریف و توصیف میں محو و مگن تھیں۔ جس سے معلوم
ہوا کہ وہ عورتیں حسنِ یوسف کی دلکشی اور رعنائی دیکھ کر اس قدر کیف اور لذت محسوس کر
ری تھیں کہ انہیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں کٹنے کا احساس تک نہ ہوا۔

اسی طرح حضور سید عالم ﷺ جن کو تمام مخلوقات و موجودات سے بڑھ کر حسن و
جمال عطا فرمایا گیا۔ اور ساری کائنات کی دلکشاں جن کے حسن میں جمع فرمادی گئیں۔

بلکہ بقول اعظم چشتی:

سمجھا نہیں ہنوز مرا عشق بے ثبات

کہ تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات

جن کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات و صفات کے حسن اور انوار کا مظہر بنایا۔

جن کے احسن المخلوق ہونے کو آپ کے صحابہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:

عن انس: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه،

حسن الصوت، و كان نبيكم احسنهم وجها، و

احسنهم صوتا. (الشفا بحوالہ شمائل ترمذی و سنن دارقطنی، صفحہ ۷۸)

ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو حسین چہرہ اور

خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے اور تمہارے نبی ﷺ کو تمام انبیاء

سے بڑھ کر حسین چہرہ اور حسین آواز عطا فرمائی ہے۔"

چونکہ حضور نبی مکرم ﷺ احسن المخلوق و اجمل المخلوق ہیں اس لیے جس نے ایک

بار رخ تاباں اور مہر درخشاں کی ضیا پاشیاں تک لیں وہ آپ کے عشق اور محبت میں ایسا

خود رفتہ ہو گیا کہ اسے جمالِ محبوب کے دیدار کے بغیر کسی شے میں چین و سکون میسر نہ آیا

اور سچ بات یہ ہے کہ باقی حسینوں کا حسن و جمال دیکھ کر لوگ عاشق بنتے ہیں لیکن حضور

اقدس ﷺ کا حسن و جمال اس اوج کمال پر ہے اور آپ کی رعنائی اس قدر بے مثل و

بے مثال اور منفرد و یکتا ہے کہ آج چودہ سو سال تک دنیا بن دیکھے محض آپ کے حسن و

جمال کا سن سن کر آپ کی اس قدر عاشق ہے کہ آپ کے جاٹار آپ پر اپنا تن، من، وھن،

حمت، مال، آبرو اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حسن محمدی

علیہ السلام کے اس فرق کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، مولانا شاہ احمد

رضا خان فاضل بریلی پیسہ فرماتے ہیں:

حسن یوسف پہ کئیں مصر میں انگشت زنان

اور سر کٹاتے ہیں ترے نام پہ مردانِ عرب

قارئین! جب مخلوق اور مصنوع کے حسن میں اس قدر کش و جاذبیت ہے کہ دیکھنے والے گم گشتہ اور خود رفتہ ہو جاتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، کوہ و کوہسار، اشجار و نباتات، جور و قصور، جنات و باغات، ملائکہ اور انبیاء و مرسلین کو اس قدر حسین و جمیل بنایا ہے اس ذات اقدس و ارفع و اعلیٰ کے اپنے حسن مطلق اور نور مطلق کی تجلیات کا عالم کیا ہوگا؟ سو اگر انسان حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی سب سے زیادہ حق دار ذات باری تعالیٰ ہے کہ باقی سب اس کے حسن کی تجلیات کا پر تو میں اور حقیقی اور ذاتی حسن صرف اسی ذات عالی کا ہے۔ چند احادیث اس موضوع پر ملاحظہ فرمائیں:

۱- عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال:

ان الله جميل و يحب الجمال.

(صحیح مسلم، کتاب: الایمان، باب: تحریم الکبر و بیاض، رقم الحدیث: ۲۶۵، دار الکتاب العربی بیروت)

ترجمہ: ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: بے شک اللہ (جل مجدہ) جمیل ہے اور جمال کو پسند

فرماتا ہے۔“

۲- عن صہیب رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا

دخل اهل الجنة الجنة، قال: يقول الله عز وجل

تریدون، شیئا ازیدکم، فیقولون: الم تبیض

وجوهنا، الم تدخلنا الجنة و تنجنا من النار
قال: فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب
اليهم من النظر الى ربهم عزوجل ثم تلا هذه
الاية. (للذين احسنوا الحسنی و زیادة)

(صحیح مسلم، کتاب: الایمان، باب: اثبات رویۃ المؤمنین فی الاخرۃ ربہم، رقم الحدیث: ۱۸۱) (سنن الترمذی،
کتاب: تفسیر القرآن عن رسول اللہ ﷺ، باب: ومن سورۃ یونس، رقم الحدیث: ۳۱۰۵) (مسند احمد، جلد ۴
صفحہ ۳۳۲، الترغیب والترہیب: ۵۷۴۴)

ترجمہ: ”حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں
گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کچھ اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ بھی
عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے: (اے ہمارے پروردگار!) کیا
تو نے ہمارے چہرے منور نہیں فرمائے؟ اور کیا تو نے ہمیں
جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟
(پس اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟) فرمایا: اس کے بعد اللہ
تعالیٰ پردہ اٹھائے گا، انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر
کوئی چیز نہیں عطا کی گئی ہوگی پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت
فرمائی: ”ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا
ہے (بلکہ) اس پر اضافہ بھی ہے۔“ (یونس: ۲۶) اسے امام مسلم،
ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔“

عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ انہ لقی ابا
ہریرۃ رضی اللہ عنہ فقال ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ

اسأل الله ان يجمع بيني و بينك في سوق الجنة
فقال سعيد: افيها سوق، قال: نعم. اخبرني
رسول الله ﷺ ان اهل الجنة اذا دخلوها نزلوا
فيها بفضل اعمالهم ثم يؤخذ في مقدار يوم
الجمعة من ايام الدنيا فيزورون ربهم و
يبرز لهم عرشه و يتبدى لهم في روضة من
رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور و منابر
من لؤلؤ و منابر من زبرجد و منابر من ذهب و
منابر من فضة و يجلس ادناهم و ما فيهم من دنى
على كثران المسك والكافور و ما يرون ان
اصحاب الكراسي بافضل منهم مجلساً قال
ابو هريرة رضى الله عنه قلت يا رسول الله و هل
نرى ربنا، قال: نعم. قال: هل تتمارون في روية
الشمس والقمر ليلة البدر، قلنا: لا. قال:
كذلك لا تمارون في روية ربكم ولا يبقى في ذلك
المجلس رجل الا حاضرة الله محاضرة حتى يقول
للرجل منهم: يا فلان بن فلان اتذكر يوم قلت:
كذا و كذا فيذكر ببعض غدراته في الدنيا
فيقول: يا رب اقم تغفر لي، فيقول: بلى.
فبسة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه

فبینما هم على ذالك غشيتهم - سحابة من فوقهم
فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا
قط و يقول ربنا تبارك و تعالى: قوموا الى ما
اعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم
فناق سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر
العيون الى مثله و لم تسمع لآذان و لم يخطر على
القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها
ولا يشتري و في ذالك السوق يلقي اهل الجنة
بعضهم بعضا قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة
المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دنى
فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر
حديثه حتى يتخيل اليه ما هو احسن منه و ذالك
انه لا ينبغي لاحد ان يحزن فيها ثم ننصرف الى
منازلنا فيتلقانا ازواجنا فيقلن: مرحباً و اهلاً
لقد جئت و ان بك من الجمال افضل مما فارقتنا
عليه فيقول: انا جالسنا اليوم ربنا الحبار و
يحقنا ان ننقلب بمثل ما انقلبنا رواه
الترمذي و ابن ماجه و ابن حبان.

(سنن الترمذي، كتاب: صفۃ الجنة عن رسول اللہ ﷺ، باب: ما ہا فی سوق الجنة، رقم الحدیث: ۲۵۳۹)

(سنن ابن ماجہ، کتاب: الزہد، باب: صفۃ الجنة، رقم الحدیث: ۴۳۳۶) (صحیح ابن حبان: ۷۴۳۹)

ترجمہ: ”حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ

سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے حضرت سعید بن مسیب نے ان سے پوچھا: کیا جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: ہاں مجھے حضور نبی اکرم ﷺ نے بتایا کہ جنتی جب بازاروں میں داخل ہوں گے تو اپنے اعمال کی فضیلت کے مطابق اس میں اتریں گے۔ پھر دنیاوی یومِ جمعہ کے وقت کے برابر آواز دی جائے گی۔ تو یہ لوگ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ ان کے لیے ان کا عرش ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ باغاتِ جنت میں سے کسی باغ میں تجلی فرمائے گا۔ جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے جو نور موتی، یاقوت، زبرجد، سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان میں سے ادنیٰ درجے والے مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے اور وہاں کوئی شخص ادنیٰ نہیں ہوگا۔ وہ کریلوں پر بیٹھنے والوں کو اپنے سے افضل نہیں سمجھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں کیا تمہیں سورج اور چودھویں رات کا چاند دیکھنے میں کچھ شک ہوتا ہے؟ ہم نے عرض کیا: نہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اسی طرح تم اپنے رب تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی شک و شبہ نہیں کرو گے۔ اس مجلس کے ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ بلا حجاب گفتگو فرمائے گا یہاں تک کہ ان میں سے ایک

سے فرمائے گا: اے فلاں بن فلاں! کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے فلاں بات کہی تھی؟ پس وہ اسے اس کے بعض گناہ یاد دلائے گا وہ شخص عرض گزار ہوگا۔ اے رب عزوجل! کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہاں کیوں نہیں میرے معاف فرمانے کی وجہ سے ہی تو اس مقام پر پہنچا لوگ اس حال میں ہوں گے کہ ان پر ایک بادل چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برساتی جائے گی کہ اس طرح کی خوشبو اس سے پہلے انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی پھر ہمارا پروردگار فرمائے گا: ایں انعام و اکرام کی طرف اٹھو جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اور اس سے جو تمہارا جی چاہے لے لو پھر ہم بازار میں آئیں گے جہاں فرشتے ہی فرشتے ہوں گے ایسا بازار نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جو چیز ہم چاہیں گے ہماری طرف اٹھائی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بلند مرتبے والے آگے بڑھ کر ادنیٰ درجے والوں سے ملیں گے وہاں کوئی ادنیٰ نہ ہوگا۔ وہ (کم درجے والا) اس کا لباس دیکھ کر پریشان ہو جائے گا ابھی ان کی گفتگو ختم نہیں ہوگی کہ وہ اپنے جسم پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس دیکھے گا اور یہ اس لیے کہ وہاں کسی کو کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ پھر ہم اپنی اپنی منزل میں آئیں تو ہماری بیویوں ہم سے

ملیں گی اور خوش آمدید کہیں گی اور پوچھیں گی (کیا وجہ ہے)
آپ کا من پہلے سے کہیں بڑھ گیا ہے؟ جب آپ رخصت ہوئے
تھے اس وقت ایسا نہ تھا۔ ہم کہیں گے: آج ہمیں اپنے رب کے
دربار میں بیٹھنا نصیب ہوا پس ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسے
امامِ مزنی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال: قال
رسول اللہ ﷺ: بینا اهل الجنة فی نعيمهم اذ
سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب قد
اشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام
عليکم يا اهل الجنة قال: و ذالك قولا الله
(سلام قول من رب رحيم) (یس: ۳۶: ۸۵) قال:
فينظر اليهم و ينظرون اليه فلا يلتفتون الى
شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى
يحتجب عنهم و يبقى نوره و برکتہ عليهم من
ديارہ. رواہ ابن ماجہ۔

(سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب: فیما انکرت الجہمیۃ، رقم الحدیث: ۱۸۴، دار السلام ریاض)
”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم
ﷺ نے فرمایا: جنتی اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں
گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں
گے تو اللہ رب العزت اوپر کی جانب ان پر جلوہ افروز ہوگا اور
فرمائے گا: اے اہل جنت! تم پر سلامتی ہو۔ حضور نبی اکرم ﷺ

نے فرمایا: اللہ رب العزت کے اس فرمان ”(تم پر) سلام ہو رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔“ (نہیں: ۳۶: ۸۵) کا یہی معنی ہے۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے اور اللہ رب العزت ان کی جانب نظر التفات فرمائے گا۔ اہل جنت جب تک اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مشغول رہیں گے وہ جنت کی کسی اور نعمت کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان سے پردہ فرمائے گا لیکن اس کا نور اور اس کی برکت ان پر اور ان کے گھر والوں پر ہمیشہ رہے گی۔“ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

قارئین کرام! جنت کی نعمتیں، محلات و باغات اور حور و قصور خود اس درجہ کمال اور منتہائے حسن پر ہوں گے کہ جن کا عقل انسانی تصور و ادراک نہیں کر سکتی۔ حدیث میں ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ. عن النبی الکریم ﷺ قال: قال اللہ عزوجل: اعددت لعبادی الصالحین مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. فاقروا ان شئتم (فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین)

(صحیح مسلم، کتاب: صفة الجنة و نعيمها، رقم الحدیث: ۲۸۲۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے: ”میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس (کے حسن و جمال) کو کسی

آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے اس کو سنا نہیں اور نہ ہی کسی
بشر کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت
پڑھ لو: (پس کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک
کے لیے کیا پوشیدہ ہے)۔

اس قدر حسین و جمیل جنت اور اس کی نعمتوں میں ہونے کے باوجود جنتی
جب اللہ رب العزت کا حسن مطلق دیکھیں گے تو حدیث کے مطابق وہ اس حسن و جمال
کے جلوے میں اس قدر محو و مستغرق ہو جائیں گے کہ ان کا ذرہ برابر التفات اور ان کی
توجہ جنت کی نعمتوں کی طرف نہ رہے گی۔ سو قارئین جس حسن مطلق اور نور مطلق کے دیدار
سے جنت کا حسن و جمال بھی محو و فراموش ہو جائے تو یقیناً وہ حسن ہی حقیقی حسن ہے۔ اور وہ
حسن ہی بے مثل و بے مثال حسن ہے۔ اور یہی حسن ہی اس کا حق دار ہے کہ اس سے
ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کی جائے اور اسی کے دیدار کی تڑپ دل میں موجود رہے۔

محبت کا دوسرا سبب

جود و احسان

محبت کا ایک سبب جود و احسان ہے اور یہ بات انسان کی جبلت اور فطرت میں شامل ہے کہ جو اس سے بھلا کرے اور اس سے احسان کرے تو طبعی طور پر اس کے دل میں اپنے محسن کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دل اس کے لیے جذباتِ تکریم و توقیر سے مملو ہو جاتے ہیں۔ استادِ تعلیم کے ذریعے تلمیذ پر احسان کرتا ہے، تو تلمیذ اور شاگرد کے دل میں استاد کی محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ، تعلیم و تربیت، اور جسمانی و ذہنی پرورش اور نمو کے ذریعے اولاد پر احسان کرتے ہیں تو فطرتاً ماں اور باپ کی محبت اولاد میں ودیعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طبیب و حکیم، علاج و معالجہ کے ذریعے مریض پر احسان کرتا ہے تو مریض کے دل میں طبیب کے لیے جذبہ محبت اور جذبہ تکریم پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی افلاس کی وجہ سے فقر و فاقہ سے دوچار ہے۔ اس کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے میسر نہیں، بیمار ہے تو دوا نہیں خرید سکتا، اس کے پاس اتنی مالی وسعت اور کشائش نہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ دو وقت کی روٹی سے بھر سکے۔ تو کوئی غنی، مال دار، متمول آدمی اس کو کپڑا بھی مہیا کرے۔ اس کو دوا بھی خرید کر دے اس کے بیوی بچوں کے نان و نفقہ اور قوت کا انتظام و انصرام کرے۔ تو یقیناً اس غریب و فقیر کا دل اس غنی کی محبت سے بھر جائے گا وہ ہر وقت اس کی تعریف و تحسین میں رطب

اللسان رہے گا۔ جس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ یہ بات فطرت انسانی کا مقتضی ہے کہ کُشن سے محبت کی جائے۔ سو قارئین اگر کوئی کسی کے جود و احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تو یقیناً اس سبب کی وجہ سے سب سے زیادہ محبت کی حق دار ذات باری تعالیٰ ہے۔ جس ذات کے احسانات و عنایات اور جس کی نعمتیں اور جس کا جود و کرم حیطہ اور اک سے باہر ہے۔ جس نے اپنے بندوں کو اس قدر ظاہری و باطنی، حسی و صوری اور معنوی و روحانی نعمتوں سے نوازا کہ عقل انسانی اس کا احصاء و شمار نہیں کر سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (النحل: ۱۸)

ترجمہ: ”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان: ۲۰)

ترجمہ: ”اور اللہ نے تمہیں بھرپور دیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں۔“

جس ذات اقدس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، شعور و ادراک کے لیے عقل، چلنے کے لیے پاؤں اور پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے۔ ظاہری و باطنی محاسن کو حضرت انسان میں جمع فرمایا۔ احسن تقویم کی شکل و صورت عطا فرمائی۔ ذرا ایک اجمالی نظر اپنی ابتداء پر کریں کہ ماں کے پیٹ میں ہم کیا تھے اور رب کائنات نے ہمیں کیا سے کیا بنادیا؟ ہماری ابتداء، اساس اور بنیاد وہ نطفہ ہے جس میں حیات، حس، حرکت، ارادہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت مدركہ و ناطقہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ اور کسی قسم کا کمال و صلاحیت موجود نہیں۔ رب کائنات نے ہمیں کمال توازن اور کمال اعتدال سے پیکر حسن و جمال بنایا۔ غور فرمائیں کہ اگر مالک ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا نہ فرماتا تو ہم زندگی کس قدر مشکل و تنگی سے گزارتے۔

اس نعمت کی قدر اس نابینا سے پوچھیں جس نے دنیا کا کوئی رنگ نہیں دیکھا، جسے ایک سڑک پار کرنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مالکِ جل مجدہ نے بغیر ہماری طلب کے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں سننے کے لیے کان عطا فرمائے۔ اگر یہ نعمت نہ ملتی تو غور فرمائیں کہ ہمارے لیے کس قدر مشکلات ہوتیں۔ اس نعمت کی قدر اس سے پوچھیں جس کی سماعت نہیں۔ ہمیں سوچنے سمجھنے، فکر و فہم اور شعور و ادراک کے لیے عقل جیسی نعمت بغیر ہماری طلب کے محض اپنے جود و کرم سے عطا فرمائی جس کے ذریعے سے انسان علوم و فنون میں کمال اور یدِ طولیٰ حاصل کرتا ہے۔ جس کے ذریعے سے انسان نفع و نقصان میں تمیز کرتا ہے۔ کائنات کو مسخر کرتا ہے۔ اور بڑے بڑے عجائبات اور محیر العقول کام دکھاتا ہے۔ سو اگر اللہ رب العزت ہمیں عقل کی نعمت سے سرفراز نہ فرماتا تو ہماری کیفیت و حالت وہی ہوتی جو ایک مجنون اور دیوانہ کی حالت و کیفیت ہوتی ہے جسے معاشرے میں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جسے نفع و نقصان کی تمیز نہیں۔ جسے اپنے طہارت و پاکیزگی اور نظافت کا شعور نہیں۔ سوچئے اگر اللہ کریم نے آپ کو عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ مالکِ جل مجدہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور یاد رکھیں اس نعمت بلکہ ہر نعمت کے حصول میں ہمارا کوئی ذاتی استحقاق نہیں۔ وہ اگر چاہتا تو ہمیں یہ نعمتیں عطا نہ فرماتا اور کسی کی مجال و جرات نہیں کہ اس شہنشاہِ عالی مرتبت سے پوچھے کہ تو نے مجھے یہ نعمت کیوں عطا نہ فرمائی۔ اسی کا ارشادِ بیت نشان ہے۔

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿۲۳﴾ (الانبیاء: ۲۳)

ترجمہ: "اور وہ جو کرے اس سے پوچھا نہیں جائے گا اور اُن سے پوچھا

جائے گا۔"

فَعَالٌ لِّمَنَّا يُرِيدُ ﴿۱۶﴾ (البروج: ۱۶)

ترجمہ: ”وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

وَاللّٰهُ يَخْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ۔ (الرعد: ۴۱)

ترجمہ: ”اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو کوئی اس کے فیصلہ پر نظر ثانی کرنے

والا نہیں۔“

سوال اللہ رب العزت نے یہ تمام نعمتیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں جہاں نہ باپ کی کوئی تاثیر ہے اور نہ ماں کی اور نہ بی انسان کی اپنی ذات کی۔ وہاں ہمیں کمال توازن سے پورا وجود عطا فرمایا۔ ہاتھ عطا فرمائے تو ان میں اعتدال رکھا ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ کا سائز بڑا اور ایک کا چھوٹا ہو کہ اس طرح انسانی خلقت بد نما ہو جاتی۔ چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے اور وہ اس قدر احسن شکل میں کہ انسانی ساخت کے لیے اس سے بہتر بینت اور ساخت تجویز نہیں کی جاسکتی نہ اونٹ کی طرح بڑے اور نہ بہت چھوٹے۔ اس نعمت کی قدر اس سے پوچھیں جو پاؤں سے معذور اور چلنے پھرنے سے عاجز ہے۔ مروی ہے کہ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ ایک بار ننگے پاؤں بازار میں چل رہے تھے۔ معاشی تنگی کی وجہ سے جوتا نہیں تھا۔ باقی لوگ جوتا پہنے ہوئے تھے تو شیطانی دوسوہ آیا کہ باقی لوگوں کے پاس تو جوتے ہیں مگر میرے پاس نہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور اپنے آپ کو گھسیٹ کر چل رہا تھا تو آپ کے دل میں ندامت و پشیمانی پیدا ہوئی اور فوراً مسجد میں جا کر سر بسجود ہو گئے کہ مالک تیرا کرم و فضل کہ جوتا نہ سہی تو نے چلنے کے لیے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں کہ بغیر کسی سہارے کے چل پھر سکتے ہیں۔

پھر ماں کے پیٹ میں ظاہری محاسن کی تکمیل فرمائی، خوبصورت چہرہ عطا فرمایا۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلکیں عطا فرمائیں۔ بالوں کو سیاہی دی، ہونٹوں کو

سرخی عطا فرمائی۔ ہاتھوں پر ناخن پیدا فرمائے تاکہ انسان کو باریک چیزوں کے اٹھانے میں دقت نہ ہو۔ اور پھر انسان کے باطن کا ایسا حکیمانہ نظام مرتب فرمایا کہ عقل و خردِ محو حیرت ہے۔ معدہ عطا فرمایا جس میں انہضام کا نظام ہے۔ جگر عطا فرمایا جو انسان کی خوراک کو خون میں تبدیل کرتا ہے۔ دل عطا فرمایا جو اس خون کو پورے وجود میں کمالِ نظم کے ساتھ تقسیم کرتا ہے۔ پھر اسی خون سے ہڈیوں کی صلابت، گوشت کی تازگی اور اعضاء کی نمو کا انتظام فرمایا اور ان تمام چیزوں میں انسان کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ محض اُس کریم کا فضل و احسان ہے۔

قارئین کرام! اللہ رب العزت کا جود و نوال اور اس کی رحمت واسعہ اور بندہ پروری ملاحظہ فرمائیں کہ ابھی انسان ماں کے پیٹ میں ہے کہ مالک نے اس کی خوراک کا انتظام ماں کے پیٹ میں فرمادیا کہ ماں کی خوراک کا ایک صالح حصہ اُس تک کمالِ نظم سے پہنچا پیا۔ پھر ماں کے پیٹ سے اس کے اخراج کا انتظام فرمایا۔ اب اس انسان کو ہوا درکار ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا کے سمندر رواں دواں فرمادیسے یہ جہاں بھی ہو ہوا اسے بغیر مشقت و کلفت کے بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ اس نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی تنگ اور گھٹن والی جگہ پر ہو۔ پھر انسان کو پانی درکار ہے تو اللہ رب العزت نے بغیر اس کی مانگ اور طلب کے محض اپنے فضل و احسان سے زمین کی گہرائی میں صاف، شفاف پانی اس کی بقائے حیات کے لیے رکھ دیا۔ اس نعمت کی قدر اس پیا سے سے پوچھیں کہ جو سخت گرمی کے دنوں میں پیاس کی وجہ سے بے چین و مضطرب ہوتا ہے۔ پھر اس بچہ کو خوراک درکار ہے اور بچے کو ٹھوس اور ثقیل غذا موافق نہیں اللہ رب العزت نے کمالِ کرم سے اس کے لیے اس کی ماں کے سینے سے دودھ کے چٹھے جاری فرمادیے۔ اور وہ دودھ ایسا ہے

جس میں خون کی تلویث نہیں جس میں ثقل نہیں اور بچہ کی طبیعت اور مزاج کے عین مطابق اور موافق ہے۔ اور اس میں نہ اس بچہ کا کمال ہے نہ اس کے ماں باپ کا کوئی زور ہے یہ نہ فتن اور صرف کرم ہے اور فضل ہے اور جو دو احسان ہے اس عت والے اور عظمت والے کردگار کا جو رب العالمین ہے۔ اور یہ بھی اسی کا فضل محض ہے کہ جس نے ماں اور باپ کے دل میں بچہ کے لیے جذباتِ محبت و رحمت موجزن فرما دیے جس بندہ سے مغلوب ہو کر وہ اپنے بچہ کی خوراک و پوشاک اور تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچہ پر لاشعوری کی کیفیت ہے اسے اپنی خوراک، حاجات کا علم نہیں اور نہ ان کے حصول تک دسترس ہے۔ ماں باپ اس بچہ کے لیے تمام آسانیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اب یہ بچہ نمودار ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اس حالت تک پہنچ گیا کہ ٹھوس غذا اس کی صحت کے موافق ہے۔ تو اس کریم ذات کا کرم دیکھیں کہ اس نے منہ میں ٹھوس غذا کو چبانے کے لیے مضبوط دانت عطا فرمائے اور اس کا ایسا حکیمانہ نظام مرتب فرمایا کہ دنیا کے سب حکماء اور عقلاء دانتوں کی اس سے بہتر صورت تجویز نہیں کر سکتے۔ کانٹے کے باریک دانت منہ کے اگلے حصہ میں رکھے اور چبانے کے موئے دانت منہ کے آخری حصہ میں رکھے اس لیے کہ انسان پہلے کاٹتا ہے پھر چباتا ہے اور ساتھ ہی دانتوں کو سفیدی عطا فرما کر انسان کے حسن کا بھی انتظام فرما دیا۔ اگر یہ دانت سیاہ یا پیلے ہوتے تو یہ انسان کی شخصیت کے لیے کس قدر بد نما ہوتے۔ پھر یہ تو ان نعمتوں کا اجمالی خاکہ ہے جو انسان کی ذات میں موجود ہیں اللہ رب العزت نے تو آفاق عالم کی نعمتوں کو انسان کے لیے مسخر فرما دیا۔ سورج جیسا عظیم جسم اس انسان کی خدمت میں محو عمل ہے۔ اپنی حرارت اور تمازت سے انسان کی فصلوں کو پکاتا ہے۔ اس کی روشنی انسان کے معاش پر ممد و معاون ہے۔ چاند کی چاندنی سے پھلوں اور فصلوں

میں رس اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ بحر و بر کی درماندگی سے بیج کر صحیح منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آسمانی کائنات پر ستاروں کا ایک وسیع جال ہے۔ پھر زمین سے نکلنے والی اجناس، نباتات اور معدنیات اسی انسان کے لیے ہیں۔ گندم، چاول، جوار، چنا، سبزیوں، پھل، لوہا، گیس، کوئلہ، سونا، چاندی اور دیگر جواہرات اور سب کچھ اللہ رب العزت نے اسی انسان کے لیے پیدا فرمائے۔ قوی ہیکل جانوروں کو اس کے لیے مسخر کیا اور حیوانات کو اسی کے انتفاع کے لیے پیدا فرمایا۔ کسی کا گوشت کھاتا ہے کسی سے دودھ حاصل کرتا ہے کسی کی کھال سے نفع اندوزی کرتا ہے، کسی کے بال اور اون سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی پر سواری کرتا ہے تو کسی پر بھاری بوجھ رکھ کر ایک مکان سے دوسرے مکان تک پہنچتا ہے۔ اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے حضرت انسان پر اللہ رب العزت کے احسانات و انعامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانوں کے سفر میں بہت زیادہ کلفت اور مشقت اٹھانی پڑتی، کئی کئی ماہ پر محیط سفر ریگزاروں اور ریگستانوں میں پیدل یا جانوروں پر سوار ہو کر کیا جاتا۔ لیکن آج ہوائی جہاز، ریل گاڑی، بسیں، کاریں اور موٹر سائیکل کے ذریعے مہینوں کا سفر دنوں بلکہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اور ان تمام ایجادات و اکتشافات کا حقیقی موثر اور مسبب صرف اللہ رب العزت ہے۔ لوہا اسی نے پیدا فرمایا کہ اگر لوہا نہ ہوتا تو ان میں سے کوئی چیز موجود نہ ہوتی۔ پیٹرول اسی نے عطا فرمایا نیز انسان کو اس کمال کے وصول تک رہنمائی کے لیے عقل بھی اسی ذات نے عطا فرمائی۔ اور یہ تو ظاہری نعمتوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح انسان کے جسم کا رب ہے اسی طرح روح کا بھی رب ہے اور جس طرح جسم کی پرورش، نمو اور ارتقاء کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں تو روح کی پرورش، نمو اور ارتقاء کے لیے بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ انسان کو اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک اور

ظلمات سے نور تک اور گمراہی سے ہدایت تک اور جہالت سے علم تک اور ناسوت سے لاہوت تک اور فرش سے عرش تک اور مقامِ بہمیت سے مقامِ رشک ملائکہ تک پہنچانے کے لیے اپنے برگزیدہ انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان پر اپنی وحی نازل فرمائی اور اس وحی کے ذریعے اخلاق، قوانین، اصول معاشرت اور تہذیب و تمدن سب کچھ عطا فرمایا۔ قارئین کرام! یہ تو ایک اجمالی سا خاکہ ہے اس کریم ربِ عزوجل کے احسانات کا وگرنہ درحقیقت ہر کھانے کا لقمہ، ہر پانی کا قطرہ، ہر سانس ہر پلک کا جھپکنا اور ہر قدم کا اٹھنا محض اسی کی نعمت ہے اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ جس کا مقصود یہ ہے کہ اگر اس انسان کو کوئی ایک وقت کا کھانا بھوک کی حالت میں کھلا دے تو یہ انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس ذاتِ عالی و اقدس سے کیوں نہ سب سے بڑھ کر محبت کی جائے کہ جس کے احسانات، جس کے کرم جس کی نعمتیں اس قدر بے شمار ہیں کہ اگر سمندر سیابی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تو بھی ان نعمتوں کا احصاء و احاطہ ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اپنے بندوں کو اپنی نعمت کی یاد دلوائی۔ چند آیات اس پر ملاحظہ فرمائیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۱- وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. (البقرة: ۲۳۱)

ترجمہ: ”اور یاد کرو اللہ (عزوجل) کی نعمت کو جو تم پر ہے اور (اس نعمت کو بھی) جو تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو اتارا۔“

۲- فَاذْكُرُوا الْآلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۹﴾ (الاعراف: ۶۹)

ترجمہ: ”اور اللہ (عزوجل) کی نعمتوں کو یاد کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

۳۔ فَاذْكُرُوا الْآلَاءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿۷۴﴾ (الاعراف: ۷۴)

ترجمہ: ”پس تم اللہ (جل مجدہ) کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔“

قرآن مجید کے بیسیوں مقامات پر نعمت کی یاد دہانی کا حکم ہے اور تمام مقامات پر صیغہ امر سے خطاب فرمایا اور صیغہ امر کا مقتضی وجوب و لزوم ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ بندہ پر لازم و واجب ہے کہ اپنے کریم رب عروج کے انعامات و احسانات ہمیشہ یاد رکھے کہ اس سے منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دل مائل بہ اطاعت منعم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نافرمانی سے نفرت اور وقوع کی صورت میں ندامت و پشیمانی دل میں پیدا ہوتی ہے اور بندہ جس قدر زیادہ اللہ رب العزت کی عنایات و احسانات میں غور و فکر کرتا ہے اس کا دل اسی قدر اپنے مالک و مولا جل مجدہ کی محبت سے لبریز و سرشار ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو حدیث پاک میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول

اللہ ﷺ: احبوا اللہ لما یغذوکم من نعبہ و

احبونی بحب اللہ و احبوا اہل بیتی بحبی۔

(سنن ترمذی، کتاب: المناقب، باب: فی مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم الحدیث: ۳۷۸۹، دار السلام

ریاض ۹) (امجد رک لایمام الحاکم، رقم الحدیث: ۴۷۷۰، دار المعرفہ بیروت) (شعب الایمان للبیہقی جلد ۱

صفحہ ۳۶۶، رقم الحدیث: ۴۰۸، المعجم الکبیر، رقم الحدیث: ۲۶۳۹)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو

اس نے تمہیں عطا فرمایا اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب اور میری اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔
 قارئین چند آیات ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے نہ ت انسان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۱۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَائًا فَاَحْيَاكُمْ
 ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱﴾

(البقرہ: ۲۸)

ترجمہ: ”تم کیسے منکر ہو گے اللہ کے۔ حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلایے گا۔ پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔“

۲۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً۔
 وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
 رِزْقًا لَّكُمْ ۚ (البقرہ: ۲۲)

ترجمہ: ”وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو عمارت، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو۔“

۳۔ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ (النحل: ۷۸)

ترجمہ: ”اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ نہ

جانتے تھے اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیئے کہ تم احسان مانو۔

۴- اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۙ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۙ (البلد: ۱۰۲۸)

ترجمہ: ”کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ اور دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔“

۵- وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُوْنَ وَحِينَ تُسَرُّحُوْنَ ۙ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوْا بَلِيْغِيْهِ اِلَّا بِشَقِّ الْاَنْفُسِ ۚ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۚ وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ وَعَلٰى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَايْزٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهٰدِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۙ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۙ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالتُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۙ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۚ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ
الْبَحْرَ لِيَتَأْكَلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَى فِي
الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتْهُمُ الْكُتُبَ وَالنَّجْمِ هُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ
اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ (النحل: ۵ تا ۱۸)

ترجمہ: "اور اسی نے چوپائے پیدا فرمائے ان میں تمہارے لیے گرم
لباس ہے اور (دوسرے) فوائد ہیں اور ان میں سے بعض کو تم
کھاتے ہو اور ان میں تمہارے لیے دلکشی ہے جب تم شام کو
چراگاہ سے لاتے ہو اور جب تم صبح کو لے جاتے ہو اور یہ جانور
تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھالے جاتے ہیں جہاں تم بغیر
جانوں کی مشقت کے نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت
شفقت فرمانے والا مہربان ہے اور گھوڑے اور خچر اور گدھوں
کو (پیدا فرمایا) تاکہ تم ان پر سواری کر سکو اور (تمہارے لیے)
باعث زینت ہوں اور وہ پیدا فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔
اور سیدھی اللہ (جل مجدہ) پر جا پہنچتی ہے اور اس میں کئی نیرہنی
راہیں بھی ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی
ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اس میں سے

(کچھ) پینے کا ہے اور اس میں سے (کچھ) شجر کاری کا ہے جن میں تم چراتے ہو۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کثیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل (اور میوے) اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور پاند کو مسخر فرمایا۔ اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے جن کے رنگ الگ الگ ہیں (سب تمہارے لیے مسخر ہیں) اور بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے اور وہی ہے جس نے (تمہارے لیے) سمندر کو مسخر فرمایا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے موتی نکالو جنہیں تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے جو پانی چیرتے ہوئے اس میں چلی جاتی ہیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی نے زمین میں بھاری پہاڑ ڈال دیئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے کر کانپنے لگے اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاسکو۔ اور علامتیں بنائیں اور لوگ ستاروں کے ذریعہ راہ پاتے ہیں۔ کیا وہ جو خلق فرمانے والا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے اور اگر تم اللہ (ذوالجود والعلی) کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا

نہایت مہربان ہے۔

۶- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي
بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
لِلشَّارِبِينَ ﴿٦١﴾ (نمل: ۶۱)

ترجمہ: ”اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں مقامِ تدبیر ہے، ہم ان
کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے مشمولات اور
خون کے اختلاط سے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں جو
پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔“

۷- أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٢﴾ ۚ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ ﴿٦٣﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ
تَفَكَّهُونَ ﴿٦٤﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٥﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٦﴾
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٧﴾ ۚ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ
مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٨﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ
أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٩﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي
تُورُونَ ﴿٧٠﴾ ۚ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
الْمُنْشِئُونَ ﴿٧١﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ۖ وَمَتَاعًا
لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٣﴾

(الواقعة: ۶۳ تا ۷۳)

ترجمہ: ”بھلا بتاؤ (جو بیج) تم کاشت کرتے ہو تو کیا اس (سے کھیتی) تم
اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ (اے اللہ عز و جل! تو ہی
اگانے والا ہے)۔ اگر چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم تعجب

اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ اور (کہو) ہم پر تاوان پڑ گیا۔ بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ بھلا یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو۔ کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ بھلا بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں (بے شک اے اللہ! تو ہی پیدا فرمانے والا ہے) ہم ہی نے اس کو یاد دلانے والی اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعثِ منفعت بنایا ہے۔ سو اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔“

(سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم)

۸- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿۴۰﴾ (الملك: ۴۰)

ترجمہ: ”فرمادیں تم بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لادے۔“ (اللہ یاتی بہ، وہو علی کل شیء قدير)

۹- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النِّيلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿۴۱﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۴۲﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِي كَثِيرًا ﴿۴۳﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ

لِيَذْكُرُوا فَأَنَّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۵۰

(الفرقان: ۴۷ تا ۵۰)

ترجمہ: ”اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا اور دن کو اٹھ کر اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے خوش خبری بنا کر۔ اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ تاکہ اس کے ذریعے ہم مرد و شہر کو زندہ فرمائیں اور ہم یہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو پلائیں اور بے شک ہم اس کو ان کے درمیان گھماتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں پھر بھی اکثر لوگوں نے بجز ناشکری کے (کچھ) قبول نہ کیا۔“

۱۰۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَآ تَسْمَعُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَآ تُبْصِرُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

(القصص: ۷۱ تا ۷۳)

ترجمہ: ”تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے

سو اکون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں آرام کرو تو کیا تمہیں سو جھتا نہیں اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝

(الشعر: ۷۸ تا ۸۰)

ترجمہ: "وہ ذات جس نے مجھے پیدا فرمایا تو وہ مجھے راہ دے گا اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔"

وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَاكِهَةٌ ۝ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۝ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ (الرحمن: ۱۰ تا ۱۳)

ترجمہ: "اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول تو اسے جن دس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔"

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا غُلَامًا فَلَهُمْ لَهَا مِلْكُونَ ۝ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۝ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ يُنصَرُونَ ۝ (یس: ۷۱ تا ۷۳)

ترجمہ: ”کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے دست (قدرت) سے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک میں اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے میں اور کسی کو بھاتے میں اور ان میں ان کے لیے کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں میں تو وہ شکر ادا نہ کریں گے۔“

۱۴- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ﴿۳۹﴾

(الانعام: ۳۹)

ترجمہ: ”تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا کر دے۔ دیکھو ہم کس طرح آیتیں پھیر کر بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔“

۱۵- وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۴۰﴾ (الشوری: ۲۸)

ترجمہ: ”اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے لوگوں کے ناامید ہونے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیوں سر ابا۔“

۱۶- يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا نَا وَ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿۴۱﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۴۲﴾ (الشوری: ۴۰، ۴۱، ۴۲)

ترجمہ: ”جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانجھ کر دے بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔“

۱۷۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ (الدھر: ۲۸)

ترجمہ: ”ہم نے انہیں پیدا فرمایا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔“

۱۸۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَتَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَعَيْنَبًا وَقَضْبًا ۚ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۚ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۚ

(یہ: ۲۳ تا ۳۲)

ترجمہ: ”تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں غور کرے (یعنی اس میں کیا کیا احسانات الہی ہیں) کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔ پھر زمین کو خوب چیرا۔ تو اس سے اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور میوے اور گھاس تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپاؤں کے۔“

۱۹۔ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۚ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۚ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۚ (الانفطار: ۸۵ تا ۸۶)

ترجمہ: ”اے انسان! تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے۔ جس نے تجھے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا پھر تجھے معتدل کیا۔ جس صورت میں چاہا ترکیب دیا۔“

قارئین کرام! یہ تو دنیا کی ظاہری حسی نعمتوں کا اجمالی خاکہ ہے اور اگر انسان ان نعمتوں پر شکر ادا کرے اور بندگی اور اطاعت کی روش کو اپنائے اور اپنے کریم مولا جل مجدہ کی نافرمانی اور معصیت سے گریزاں رہے۔ تو وہ کریم اس فانی، ناپائیدار حیات کے بعد اس کو ایسی حیات جاوداں عطا فرمائے گا جس میں فنا اور زوال نہیں بلکہ بقا و ثبات ہے اور جس زندگی میں ایسی عظیم الشان نعمتیں ہیں کہ خیال و ادراک کی ان کے حسن و جمال اور رعنائی و زیبائی تک رسائی نہیں۔ محلات میں، حوریں میں، باغات میں، کھانے پینے کی ہر وہ نعمت اور لذت جس کی نفس خواہش و تمنا کرے اور ایسی زندگی جس میں غم، تکلیف، مصیبت، بھوک، پیاس، بڑھاپا اور بیماری نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر قارئین کے سامنے وہ سب آیات و احادیث جن میں جنت کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے بیان کی جائیں تو ایک طویل دفتر درکار ہے لیکن اختصاراً چند آیات و احادیث بیان کی جاتی ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس قدر نوازنے اور عطا فرمانے والا ہے۔

ارشادِ باری ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً : (النحل: ۹۷)

ترجمہ: ”اور جو نیک عمل کرے خواہ مذکر ہو یا مؤنث بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔“
قال اللہ تعالیٰ:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ اَعْيُنٍ :

(السجدة: ۱۷)

ترجمہ: ”تو کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے کیا

پوشیدہ ہے۔

اس کی وضاحت اس حدیث قدسی میں ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ. عن النبی الکریم
ﷺ قال: قال اللہ عزوجل: اعددت لعبادی
الصالحین ما لا عین رأت. ولا اذن سمعت. ولا
خطر علی قلب بشر.

(صحیح مسلم، کتاب: الجنة وصفہ نعیمہا، رقم الحدیث: ۲۸۲۳)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا۔"

قال اللہ تعالیٰ:
أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۝ يُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِصِخَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۝ وَفِيهَا مَا
تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۝ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۝ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

(الزمر: ۶۹ تا ۷۳)

ترجمہ: "داخل ہو جاؤ تم جنت میں اور تمہاری بیویاں اور تمہاری عورتیں ہوں گی۔ ان پر دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا اور اس میں ہر وہ نعمت و راحت ہوگی جس کی نفوس تمنا کریں گے"

اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔
اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے ہو اپنے اعمال
کے سبب تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں
سے کھاؤ۔

قال اللہ تعالیٰ:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ - فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ
غَيْرِ آسِنٍ : وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ : وَأَنْهَارٌ
مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ : وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى -
وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ -

(محمد: ۱۵)

ترجمہ: "احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پر میزگاروں سے ہے اس میں
پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے اور ایسے دودھ کی نہریں جس
کا مزہ نہ بدلا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے
لیے باعث لذت ہے اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا
اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب
(عزوجل) کی مغفرت۔"

قال اللہ تعالیٰ:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝١٠ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝١١ فِي
جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝١٢ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝١٣ وَقَلِيلٌ مِنَ
الْآخِرِينَ ۝١٤ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۝١٥ مُتَكِيْنَ عَلَيْهَا
مُتَقَابِلِينَ ۝١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۝١٧

بَاكُوَابٍ وَّأَبَارِيْقٍ : وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝ لَا
يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ۝ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا
يَتَخَيَّرُونَ ۝ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝ وَحُورٌ
عَيْنٌ ۝ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۝ جَزَاءُ مِمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيًا ۝ إِلَّا
قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ : مَا أَصْحَابُ
الْيَمِينِ ۝ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝
وَوِظْلٍ مَّمْدُودٍ ۝ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝ وَفَاكِهَةٍ
كَثِيرَةٍ ۝ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝ وَفُرُشٍ
مَّرْفُوعَةٍ ۝ إِنَّا أَنْشَأْنَهُمْ إِنْشَاءً ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ
أَبْكَارًا ۝ عُرْبًا أَتْرَابًا ۝ لَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝

(الواقعة: ۱۰ تا ۳۸)

ترجمہ: "اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے وہی مقرب بارگاہ
میں۔ چین کے باغوں میں۔ اگلوں میں سے ایک گروہ اور
پچھلوں میں سے تھوڑے۔ جزاؤ تختوں پر ہوں گے۔ ان پر تکیہ
لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ
رہنے والے لڑکے۔ کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے
سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں
فرق آئے اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں
اور بڑی آنکھ والیاں حوریں۔ جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ یہ
جزا ہے ان کے اعمال کی۔ اس میں نہ نہیں گے نہ کوئی یکار بات

نہ گنہ گاری۔ ہاں یہ کہنا ہو گا سلام سلام۔ اور دہنی طرف والے کیسے
داہنی طرف والے۔ بے کاتوں کی بیڑیوں میں اور کیلے کے
گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں اور
بہت سے میووں میں، جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں اور بلند
بچھونوں میں۔ بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا
تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں انہیں پیار دلاتیں
ہم مرد دہنی طرف والوں کے لیے۔“

اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا:

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٣٨﴾

نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٣٩﴾ (الحجر: ۳۸-۳۹)

ترجمہ: ”نہ انہیں (یعنی متقین کو) جنت میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ

وہاں سے نکالے جائیں گے۔ (سوائے محبوب) خبر دو میرے

بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔“

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٤٠﴾ عَلَيْهِمُ

ثِيَابٌ سُندُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ

مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٤١﴾ إِنَّ هَذَا

كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٤٢﴾

(الدھر: ۲۰ تا ۲۲)

ترجمہ: ”اور تو جب بھی دیکھے گا (یعنی جنت میں) تو (ہر طرف) نعمتیں ہی

نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ ان کے بدن پر ہوں گے

ریشم کے بنز کپڑے اور قتادیز کے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا رب ستھری شراب پلائے گا۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه. عن النبي الكريم ﷺ قال: "ان في الجنة جنتين أنيتهما وما فيهما من فضة. وجنتين أنيتهما وما فيهما من ذهب."

(صحیح بخاری، کتاب: التفسیر، باب: ومن تفسیر سورة الرحمن، رقم الحدیث: ۴۸۷۸ دارالکتاب العربی بیروت)
(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب: ۸۰، رقم الحدیث: ۴۴۷۷) (سنن الترمذی، کتاب صفة الجنة، باب: ملأنا فی صفة غرف الجنة، رقم الحدیث: ۲۵۲۸ دار المعرفہ بیروت) (سنن ابن ماجہ، کتاب: السنن، باب: فیما انکرت الجہمیۃ، رقم الحدیث: ۱۸۶، دار السلام ریاض) (سنن بکری للسنائی، رقم الحدیث: ۷۷۵، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۸۲۵)

ترجمہ: "حضرت عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: "دو جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے، چاندی کا ہے۔ اور دو جنتیں سونے کی ہیں اور جو کچھ ان میں ہے، سونے کا ہے۔"

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احسانات، انعامات، عنایات اور فضل و کرم اپنے بندوں پر بے انتہا و بے حساب ہیں اور ایسا منعم اور محسن یقیناً اس لائق ہے کہ سب سے بڑھ کر اور ٹوٹ ٹوٹ کر اس سے محبت کی جائے اور وہ انسان بڑا تعجب خیز اور حراماں نصیب، محروم اور شقی ہوگا کہ جو دنیا کے معمولی سے احسان پر تو اپنے محسن سے

محبت کرے لیکن اپنے خالق حقیقی سے محبت نہ کرے کہ جس کے احسانات احصاء، احاطہ اور ادراک سے باہر ہیں۔

اللهم اجعل حبك احبنا اليك من نفوسنا و
اهلنا ومالنا و من الماء البارد. آمين يا ذا الجود
العميم بجاه الحبيب الرحيم صلى الله تعالى
عليه وسلم.

محبت کا تیسرا سبب

سخاوت

محبت کا ایک سبب جس کی وجہ سے انسان کسی کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے، داد و دہش و جود و سخا ہے۔ طبعاً اور جبلتاً انسان اس سے محبت کرتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کی کثافت و فراوانی ہو اور وہ اسی کثادہ دلی اور فیاضی سے اسے خرچ بھی کرتا ہو۔ اگر محبت کا یہ سبب دیکھیں تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی جواد، فیاض، کریم اور خرچ فرمانے والا نہیں۔ اس شہنشاہ کے خزانے بے انتہاء اور لامحدود ہیں۔
جیسا کہ ارشاد فرمایا:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا
بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿۲۱﴾ (الحجر: ۲۱)

ترجمہ: "اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں اور ہم نہیں اتارتے مگر معلوم انداز سے۔"

اور حدیث پاک میں اس کی تشریح ہے۔ جس کو امام ترمذی اور امام ابن مابہ نے اور کچھ الفاظ کے تغیر سے امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

عن ابی ذر قال: قال رسول اللہ ﷺ يقول اللہ

تعالیٰ: لو ان اولکم و آخرکم و حیکم و میتکم
و رطبکم و یابسکم اجتمعوا فی صعيد واحد
فسال کل انسان ما بلغت امنيته فاعطیت کل
سائل منکم ما سال. ما نقص ذلك من ملکي
الا کما لو احدکم مر بالبحر و غمس فيه ابرة ثم
رفعها اليه ذلك باني جواد ماجد افعل ما ارید
عطائي کلام و عذابي کلام انما امری اذا اردته ان
اقول له کن فيکون. قال ابو عیسیٰ. هذا حدیث
حسن.

(سنن الترمذی، کتاب: القيامة، رقم الحدیث: ۲۳۹۵، بیروت) (سنن ابن ماجہ، کتاب: الزهد، باب:
ذکر التوبة، رقم الحدیث: ۴۲۵۷) (الادب المفرد، باب: القلم ظلمات، رقم الحدیث: ۴۹۰) (صحیح مسلم،
کتاب: البر والصلة، باب: تحریم القلم، رقم الحدیث: ۶۵۷۲)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (اے میرے بندو!) بے
شک تمہارے اولین و آخرین اور تمہارے زندہ و مردہ اور
تمہارے تر و خشک یہ سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور تم
میں سے ہر انسان اپنی منتہائے خواہش کے مطابق مانگے اور
میں تم میں سے ہر مانگنے والے کو وہ عطا فرماؤں جو اس نے
مانگا ہے تو میری سلطنت میں اتنا بھی کم نہ ہوگا جیسے تم میں سے کوئی
سمندر پر گزرے اور اس میں سوئی کو ڈبو دے پھر اس کو اپنی
طرف اٹھالے۔“

قارئین! غور فرمائیں کہ خزان الہیہ کی وسعت کیسی ہے کہ موجودات کا ہر فرد اپنی منتہائے خواہش یعنی جو وہ مانگ سکتا ہے اور جو اس کے دل میں خواہش اور تمنا ہے وہ مانگے اور اللہ رب العزت ہر چیز اس کو عطا فرمادے تو اس عطا سے بھی اس شہنشاہ ذوالجلال والا کرام کے خزان میں اتنی کمی نہ ہوگی جیسے سوئی سمندر میں ڈبو نے سے سمندر میں کمی واقع ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو سمندر اپنی وسعت اور گہرائی کے باوجود محدود ہیں لیکن اس کریم رب عزوجل کے خزان لا محدود اور لامتناہی ہیں اور مخلوقات کی خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں اپنی وسعت کے باوجود محدود اور متناہی ہیں۔ اور محدود کی محدود سے تو کچھ نسبت نکل سکتی ہے۔ محدود کی لا محدود سے کچھ نسبت نہیں نکل سکتی۔ اور وہ عظیم ذات صرف لا محدود اور لامتناہی کی صرف مالک ہی نہیں بلکہ وہ اپنے بندوں کو بے حساب و بے شمار نعمتیں عطا بھی فرماتا ہے اور اتنی فیاضی اور جوادی سے اپنے بندوں پر جو دونوں اور احسانات و عنایات فرماتا ہے کہ عقل و خرد و محو حیرت ہے۔ آپ اس شہنشاہ کی وسعت عطا، فیاضی اور کریمی کی صرف ایک جھلک دیکھیں کہ اس وقت روئے زمین پر اربوں انسان موجود ہیں اور ہر انسان کی بنیادی غذا گندم ہے، اسی گندم سے روٹی بنتی ہے اور ہر انسان دن میں ایک یا دو یا تین مرتبہ کھانا کھاتا ہے۔ ذرا صرف ایک دن میں صرف ایک نعمت کا اندازہ کریں کہ گندم کے کس قدر دانے، تغذیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ذرا یہ اندازہ کریں کہ جب سے انسان اس کو وارض پر آباد اس وقت سے تا ہنوز کس قدر گندم استعمال ہو چکی ہے اور اس وقت سال بہ سال گندم کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تو صرف ایک نعمت کا حال ہے۔ اسی طرح پانی ہے۔ روزانہ تمام انسان بلکہ جمیع حیوانات اپنی مختلف ضروریات کے پانی استعمال کرتے ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، نظامت و صفائی کے

لیے۔ غلی حذا القیاس تو ایک دن میں پانی کی کتنی مقدار استعمال ہوتی ہے اس کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے اور یہ پانی جب سے زمین پر حیوان آباد ہیں اس وقت سے تا بنور استعمال ہوتا ہے تو کتنا پانی استعمال ہو چکا ہے اور آپ اسی طرح ہر نعمت کے متعلق قیاس کر سکتے ہیں اور اس کا تصور کر کے اب سوچیں کہ اس شہنشاہ کا جو دو کرم اور دستِ عطا کس قدر شادہ اور فراخ ہے اور وہ اپنے بندوں کو کس قدر نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

يَذُكُّ مَبْسُوطَيْنِ : يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ (المائدہ: ۶۴)

ترجمہ: "اس (ذاتِ عالی) کے دست (عطا و کرم) کشادہ ہیں وہ جسے چاہے خرچ فرماتا ہے۔"

نیز ارشاد فرمایا:

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (البقرہ: ۲۱۲)

ترجمہ: "اور اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔"

نیز ارشاد ربانی ہے:

عَطَاءٌ غَيْرٌ مُجْدُوذٍ (هود: ۱۰۸)

ترجمہ: "یہ بخشش بے کبھی ختم نہ ہوگی۔"

نیز فرمایا:

كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ

عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (بنی اسرائیل: ۲۰)

ترجمہ: "ہم سب کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی

عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔"

اور حدیث پاک میں حضور نبی مکرم ﷺ نے اللہ رب العزت کے جود و کرم اور وسعت عطا کو بیان فرمایا۔

قال رسول الله ﷺ: "الله أجود جوداً ثم أنا أجود بنى آدم."

ترجمہ: "سب سے بڑھ کر جود و کرم فرمانے والا اللہ جل مجدہ ہے اور پھر بنی آدم میں سب سے بڑھ کر جود فرمانے والا میں ہوں۔"

ایک اور حدیث میں ہے:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سماء الليل والنهار، أرايتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغيض ما في يده."

(صحیح بخاری، کتاب: التفسیر، باب: قوله (وكان عرشه على الماء)، رقم الحدیث: ۴۶۸۴، صحیح بخاری، اطراف الحدیث: ۵۳۵۲، ۴۳۱۱، ۴۳۱۹، ۴۳۹۶) (سنن الترمذی، کتاب: تفسیر القرآن، باب: من سورة المائدة، رقم الحدیث: ۳۰۴۵، دار المعرفۃ بیروت) (سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب: فیما انکرت الجہمیۃ، رقم الحدیث: ۱۹۷، دار السلام، ریاض) (مسند احمد، جلد ۲ صفحہ ۳۱۳)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے دست (کرم و عطا) بھرے ہیں اور رات اور دن میں خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ تم غور کرو کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے کتنا خرچ فرما دیا ہے؟ پھر بھی اس کے دست (کرم) کو کوئی کمی نہیں آئی۔"

سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔

عدد خلقہ و رضا نفسہ وزنۃ عرشہ و مداد
کلماتہ۔

اور یقیناً تمام مخلوقات کو تاقیامات ان کے رزق اور سامان معیشت عطا کرنے پر بھی اس کے خزان بے انتہاء میں کمی واقع نہیں ہوگی اور قیامت کے بعد ایک ابدی، دائمی، باقی اور غیر فانی زندگی کا آغاز ہوگا اور ایک ایک جنتی کو رب کائنات لاکھوں میل پر محیط جنت کی زمین عطا فرمائے گا اور وہ زمین صحراء و ریگستان کی طرح خالی اور سپاٹ نہیں ہوگی بلکہ محلات و باغات، حور و غلمان اور متنوع نعمتوں سے مملوء ہوگی جس کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان فرمایا:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿۲۰﴾ (الدھر: ۲۰)

ترجمہ: ”تم وہاں جہاں بھی دیکھو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم سلطنت ہی دیکھو گے۔“

اور وہ نعمتیں بھی منقطع اور ممنوع نہ ہوگی بلکہ روزِ فزوں بڑھتی چلی جائیں گی اور انہیں استعمال کرنے کا اہل جنت کو اذن مطلق عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا:

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿۳۳﴾ (الواقعة: ۳۳)

ترجمہ: ”نہ (وہ نعمتیں) منقطع ہوں گی اور نہ ان سے روکا جائے گا۔“

نیز ارشاد فرمایا:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا

تَدْعُونَ ﴿۴۱﴾ نَزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿۴۲﴾

ترجمہ: ”اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جو تمہارے دل

چاہیں گے اور دوسب کچھ ہوگا جو تم بلاؤ گے یہ ضیافت ہے اُس
(ذاتِ عالی) کی طرف سے جو بڑا بخشش والا مہربان ہے۔

آخرت میں اللہ رب العالمین کے جود و کرم اور وسعت عطا و نوال کی ایک
تحملک ملاحظہ کرنے کے لیے اس حدیث کو پیش نظر رکھیں۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول: قال رسول
اللہ ﷺ: ان ادنی اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى
جنانه و ازواجه و نعیبه و خدمه و سررة الف
سنة.

(سنن ابی ہریرہ: کتاب: صفۃ الجنة، باب: ما یأمر فی رؤیہ الرب عزوجل، رقم الحدیث: ۲۵۵۳، دار المعرفہ بیروت)
ترجمہ: ”بے شک ادنیٰ جنتی کی منزلت یہ ہوگی کہ وہ اپنی جنتوں، بیویوں،
نعمتوں، خادموں اور تختوں کی طرف ایک ہزار سال کی مسافت
سے دیکھ رہا ہوگا۔“

اور دوسری حدیث میں لفظ یہ ہیں جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا کہ اس
ادنیٰ درجے کے جنتی سے فرمایا جائے گا۔

فیقول هذا لك وعشرة امثاله.

(صحیح مسلم، کتاب: الایمان، باب: ادنیٰ اهل الجنة منزلة فیما، رقم الحدیث: ۴۶۵، دارالکتب العربیہ بیروت)
(سنن الترمذی، کتاب: تفسیر القرآن، باب: من سورۃ السجدۃ، رقم الحدیث: ۳۱۹۸، دار المعرفہ بیروت)
ترجمہ: ”پس اللہ رب العزت اس آخری جنتی سے فرمائے گا کہ یہ زمین

جتنا اور اس کا دس گنا حصہ تیرے لیے ہے۔“

قارئین! اندازہ فرمائیں کہ ایک ادنیٰ درجے کے جنتی پر جو جہنم سے اپنی سزا
بھگت کر جنت پہنچا عطا و نوازش کا یہ عالم ہے تو جنت میں تو ارب ہا افراد داخل ہوں

گئے۔ ان سب کو اللہ رب العزت یقیناً اس ادنیٰ درجے کے جنت سے بڑھ کر عطا فرمائے گا اور وہ عطا دائمی۔ ابدی اور باقی ہوگی۔ تو کیا اندازہ ہو سکتا ہے اس شہنشاہِ حقیقی کے جود و کرم اور عطا و نوال کا؟

سوا اگر کوئی کسی سے اس کے وصف سخاوت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تو دعوت ہے اسے کہ وہ اس ذات سے محبت کرے اور سب سے بڑھ کر کرے کہ جس بیہا کریم، جواد اور وحاب کوئی نہیں۔

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل
يقربني الي حبك.

محبت کا چوتھا سبب

قدرت و اقتدار

محبت کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان کسی کا وسیع اقتدار اور کسی کی طاقت، قدرت اور سطوت دیکھتا ہے تو اس کا دل اس صاحبِ اقتدار کی محبت سے اور جذباتِ تعظیم و تکریم سے مملو ہو جاتا ہے۔ اگر محبت کا یہ سبب دیکھیں تو اللہ رب العزت میں محبت کا یہ سبب علی وجہ الکمال والتمام ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو صاحبانِ اقتدار ہیں ان کا اقتدار زوال پذیر اور فانی ہے جو نبی موت آئی نہ اقتدار رہا اور نہ قدرت اور طاقت۔ پھر ان کا اقتدار ان کی قوت، اور طاقت محدود، عطائی اور مجازی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت کا اقتدار، سطوت، سلطنت، قدرت و طاقت ممتنع الزوال، باقی، دائمی، ابدی اور سرمدی ہے۔ اور وہ اپنے اقتدار و اختیار میں نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کا اقتدار محدود و متناہی ہے۔ بلکہ کائنات کی ہر شے اس کے دائرہ سلطنت و حکومت اور اسی کے زیرِ فرماں اور زیرِ نگیں ہے۔

اب ذرا اس مالک الملک کی سلطنت اور اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ کریں کہ یہ زمین جس پر انسان آباد ہے اس کائنات کا ایک چھوٹا ترین سیارہ ہے۔ لیکن آج سائنسی ترقی کے باوجود اس زمین کا کنارہ معلوم نہیں ہو سکا۔ زمین کا تقریباً دو تہائی حصہ پانی پر مشتمل ہے جبکہ ایک تہائی حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ اس زمین پر اربوں کی

تعداد میں انسان آباد ہیں۔ بے شمار حیوانات ہیں، فلک بوس پہاڑ ہیں، وسیع و عریض سمندر ہیں، لقی و دق ریگزار و صحرائیں۔ لاتعداد درخت ہیں۔ متنوع قسم کی بری اور بحری مخلوقات اور پھر ان تمام کی معیشت کا سامان اور اذواق ہیں۔ انسان علوم و فنون میں اس قدر ارتقاء کے باوجود ان تمام کا احاطہ نہیں کر سکا۔ پھر آسمان پر لاتعداد ستارے اور سیارے ہیں، چاند ہے، اتنا بڑا سورج ہے۔ پھر ایک شعری ستارہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے:

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعَرَى ﴿۳۹﴾ (النجم: ۳۹)

ترجمہ: ”اور بے شک وہ شعری (ستارے) کا رب ہے۔“

یہ ستارہ جہم اور روشنی میں سورج سے اکیس گنا بڑا ہے اور جب یہ سورج زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے تو شعری ستارہ زمین سے کس قدر بڑا ہوگا۔ پھر آسمان کی وسعت کا اندازہ کریں کہ یہ آسمان زمین پر پیاز کے تھلکے کی طرح محیط ہے اور جب سورج جو زمین سے اتنا بڑا ہے وہ آسمان کے مقابلے میں ایک گیند کی طرح نظر آتا ہے تو یہ آسمان زمین سے کتنا بڑا اور وسیع ہوگا۔ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان تقریباً ۵۰۰ سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور پہلے آسمان کی موٹائی اور عمق بھی ۵۰۰ سال کی مسافت ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اس زمین کو پہلے آسمان کی ساتھ وہ نسبت ہے جو کہ ایک جھلے کو وسیع و عریض جنگل یا میدان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس پہلے آسمان پر بے شمار ملائکہ اللہ جل مجدہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں محو و مستغرق ہیں جن کی تعداد کے بارے میں ارشادِ باری ہے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (المدثر: ۳۱)

ترجمہ: ”اور تیرے رب کے لشکروں کی تعداد اس کے سوا کوئی نہیں

جانتا۔

علامہ سید محمود آلوسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

بعض احادیث میں ہے کہ خشکی کی مخلوقات، سمندری مخلوقات کا دسواں حصہ ہے اور ان کا مجموعہ فضائی مخلوقات کا دسواں حصہ ہے۔ اور ان سب کا مجموعہ آسمان دنیا کے فرشتوں کا دسواں حصہ ہے اور اس کا مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا دسواں حصہ میں اسی طرح ساتویں آسمان تک فرشتوں کی تعداد ہے اور اس کا مجموعہ کرسی کے فرشتوں کی تعداد کا دسواں حصہ میں اور اس کا مجموعہ حاملین عرش کے فرشتوں کی تعداد کا دسواں حصہ ہے اور ان سب کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کے مقابلہ میں بہت ہی قلیل ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماسوا کتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیت اور اس کی مثل دیگر آیات اور احادیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ اجسام علویہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں اور ان کے حقائق اور احوال کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ عزوجل کے سلطنت کے دائرہ کا کلام احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے مرکز کی طرف طائر فکر کی پرواز پہنچ سکتی ہے۔ (روح المعانی ج ۲۹ صفحہ ۲۲۱، دار الفکر بیروت)

اور حدیث پاک میں ملائکہ کی تعداد کے متعلق ارشاد ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انی اری مالا ترون و اسمع ما لا تسمعون اطت السماء و حق لها ان تنط ما فیها موضع اربع اصابع الا و فیہ ملک واضح جہتہ للہ ساجدا۔

(سنن ترمذی، کتاب الزہد، باب فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم، رقم الحدیث: ۲۳۱۲، دار المعروف بیروت، سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب: الحزن و البکا، رقم الحدیث: ۴۱۹۰، دار السلام، ریاض) ترجمہ: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم

نہیں دیکھتے اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور آسمانوں سے چڑچڑانے کی آواز آتی ہے اور حق بھی ہے کہ وہ چڑچڑائے کیونکہ اس میں چار انگل کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ و ریزہ نہ ہو۔

یعنی فرشتے اس قدر کثرت تعداد میں ہیں کہ وہ اس وسیع و عریض آسمان پر کہ جو زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا ہے۔ اس میں ایک چار انگل کی مقدار کے برابر ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ جل مجدہ کے حضور سجدہ و ریزہ نہ ہو پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان ۵ سو سال کا فاصلہ ہے۔ اور دوسرا آسمان بھی پہلے آسمان کو ایسے محیط ہے جیسا کہ پہلا آسمان زمین کو محیط ہے۔ اور جو نسبت زمین کی پہلے آسمان کے ساتھ ہے وہی نسبت پہلے آسمان کی دوسرے کے ساتھ ہے۔ سات آسمانوں تک ایک کی دوسرے کے ساتھ وہی نسبت ہے پھر چھٹے آسمان سے جنت کی ابتداء ہے اور وہ اس قدر وسیع و عریض ہے کہ قرآن مجید میں اس کی وسعت کے متعلق ارشادِ باری ہے:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾

(آل عمران: ۱۳۳)

ترجمہ: ”اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی تمام آسمان اور زمینیں ہیں۔“

یعنی اگر سات آسمان اور سات زمینوں کے تمام طبقات کو پھیلا دیا جائے تو وہ جنت کی چوڑائی اور اس کا عرض ہے۔ تو جس کے عرض کی اس قدر وسعت ہے تو اس کے طول اور لمبائی کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں جنت کی وسعت کے متعلق ارشاد

مصطفیٰ کریم ﷺ ہے:

ان فی الجنة مئة درجة اعدها الله للمجاهدين فی
سبیل الله ما بین الدرجتين كما بین السماء
والارض.

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد والیر، باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ، رقم الحدیث: ۲۷۹۰، دار الکتاب
العربی بیروت)

ترجمہ: "بیشک جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ عروبیل نے جہاد فی
سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور ہر دو
درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمانوں اور زمین کے
درمیان ہے۔"

اور جہنم کی وسعت کے متعلق دو احادیث ملاحظہ فرمائیں:

قال النبی الکریم ﷺ: ان الصخرة العظيمة
لتلقى من شفیر جهنم فتہوی فیہا سبعین عاما
وما تفضی الی قرارها. قال وکان عمر یقول
اکثروا ذکر النار فان حرقها شدید، وان قعرها
بعید، وان مقامها حدید.

(صحیح مسلم، کتاب: الاحد والرقائق، باب: اللہ نیا سخن المؤمن، رقم الحدیث: ۷۳۳۵، سنن الترمذی، کتاب:
صفۃ جہنم، باب: ملابا، فی صفۃ قعر جہنم، رقم الحدیث: ۲۵۷۵، دار المعرفہ)

ترجمہ: "حضرت عقبہ بن غزو ان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم و
نے فرمایا: ایک چٹان کو جہنم کے کنارے لڑھکایا جائے گا، ۷۰
سال تک نیچے گرتی رہے گی لیکن جہنم کی مہرانی تک نہیں پہنچ سکے

گی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دوزخ کو یاد کیا کرو
کیونکہ اس کی گرمی بہت سخت ہے اور اس کی تہہ بہت بعید ہے
اور اس کے گرز لوہے کے ہیں۔

اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: کنا مع رسول
اللہ ﷺ اذ سمع وجبۃ فقال النبی ﷺ تدرؤن ما
ہذا؟ قال قلنا: اللہ ورسولہ اعلم. قال ہذا حجر
رمی بہ فی النار منذ سبعین خریفاً فہو یہوی فی
النار الان حتی انتہی الی قعرہا.

(صحیح مسلم، کتاب: صفۃ الجنۃ والنار، باب: فی شدۃ حر نار جہنم، رقم الحدیث: ۱۶۷۷، دار الکتاب العربی بیروت)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اقدس ﷺ کی
بارگاہ میں حاضر تھے کہ حضور اقدس ﷺ نے کسی چیز کے گرنے کی
آواز سنی۔ تاجدار کائنات ﷺ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ آواز کیا
ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ عزوجل اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر
جانتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس کو ۷۰ سال پہلے جہنم میں پھینکا
گیا۔ پس وہ اب تک جہنم میں گرتا رہا۔ حتیٰ کہ اس کی گہرائی تک
پہنچ گیا۔“

اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک تقریباً
پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور اگر آسمان سے کوئی وزنی پتھر زمین کی طرف
پھینکا جائے تو وہ تقریباً بارہ گھنٹے میں زمین تک پہنچ جائے گا۔ اندازہ فرمائیں کہ جہنم کس
قدر وسیع و عظیم مقام ہے کہ وزنی پتھر ۷۰ سال میں بھی اس کی تہہ میں نہ پہنچ سکا۔

پھر جنت سے آگے سدرۃ المنتہی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہی سے لے کر زمین تک تقریباً تین لاکھ سال کا فاصلہ ہے۔ پھر آگے اللہ ذوالجلل والعلیٰ کی کرسی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (البقرة: ۲۵۵)

ترجمہ: "اور اللہ (عروج) کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔"

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین اپنی وسعت کے باوجود اللہ عروج کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہو اور عرش کی فضیلت کرسی پر اسی طرح ہے جیسے جنگل کی فضیلت اس انگوٹھی کے چھلے پر ہے۔ (الدر المنثور جلد اول صفحہ ۳۲۸)

کرسی سے مافوق عرش الہی ہے جہاں تمام مخلوقات اور موجودات کی استہا ہو جاتی ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ بھی آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فرمان سے کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں، عرش الہی عروج کی اسی عظمت، سطوت اور وسعت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی اضافت اور نسبت عرش کی طرف فرمائی اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر عرش کو صفت عظیم کے ساتھ موصوف فرمایا۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے:

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۲۹﴾ (التوبہ: ۱۲۹)

ترجمہ: "اور وہ عظیم عرش کا رب ہے۔"

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيْمٍ ﴿۲۲﴾ (الانبياء: ۲۲)

ترجمہ: "پس (ہر عیب سے) پاک ہے اللہ (عروج) جو عرش کا رب

ہے اس سے جس کے ساتھ کافرا سے موصوف ٹھہراتے ہیں۔"

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ (المؤمن: ۸۶)

ترجمہ: "اے حبیبِ فرمائیے کون ہے سات آسمان اور عرشِ عظیم کا
رب۔"

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۸۷﴾ (المومن: ۱۱۶)

ترجمہ: "پس بہت بلند ہے اللہ (عزوجل) جو برحق بادشاہ ہے اس کے
سوا کوئی مستحقِ عبادت نہیں اور وہ معزز عرش کا رب ہے۔"

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۸﴾ (النمل: ۲۶)
ترجمہ: "اللہ (ذوالجود والعلی) کے سوا کوئی مستحقِ عبادت نہیں اور وہ عرشِ
عظیم کا رب ہے۔"

یہاں ایک نکتہ ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العزت نے متاعِ دنیا کو قلیل
فرمایا چنانچہ ارشادِ مالک الملک ہے:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (النساء: ۷۷)

ترجمہ: "(اے حبیبِ پیغمبر) آپ فرمادیں کہ دنیا کا سامان قلیل ہے۔"
کہاں ایک طرف وہ سامانِ دنیا جس کا ادراک و احاطہ کرنے سے عقل و فہم
انسانی عاجز ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل فرمایا تو کہاں وہ عرش جس کو اللہ رب العزت
نے صفتِ عظمت کے ساتھ موصوف فرمایا اس کا احاطہ بطریقِ اولیٰ ناممکن و محال ہے۔
نیز عرش اٹھانے والے فرشتوں کے متعلق ارشاد ہے:

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿۱۷﴾ (الحاقة: ۱۷)

ترجمہ: ”اس کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز (کے پیدا کرنے) کا ارادہ فرماتا ہے تو اس چیز کو فرماتا ہے ”ہو جا“ پس وہ ہو جاتی ہے۔“

اور وہ اس کائنات کی خلقت میں توازن، تناسب اور سختی اور صلابت کے متعلق فرماتا ہے:

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوِتٍ ۚ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ
كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝

(الملك: ۳، ۴)

ترجمہ: ”تو رحمن کی تخلیق میں کیا کمی دیکھتا ہے۔ پس اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھ کوئی شکاف دیکھتا ہے پھر اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا تو تیری آنکھ تھکی ماندی، حسرت زدہ واپس لوٹے گی۔“

یعنی بار بار اپنی نگاہ کو لوٹا کر دیکھ کہ کہیں اس چرخ کہن میں کوئی شکاف نظر آتا ہے جب نہیں اور یقیناً نہیں تو اس حقیقت کو بلا تا مل مان لے کہ اس کائنات ارض و سماء کا پیدا کرنے والا اپنی عظمت، سطوت اور قدرت میں ایسا با کمال ہے کہ جس کی کسی صفت میں کسی مخلوق کی ادنیٰ شرکت بھی نہیں اور یہی نہیں بلکہ ہم اہل اسلام کا یقین و ایمان ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس کائنات جیسی اربوں کھربوں کائنات پیدا فرمانا چاہے تب بھی اس کے خزانہ میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی کیونکہ زمین آسمان اپنے وسعت کے باوجود محدود و متناہی ہیں لیکن اللہ رب العزت کے خزانے لامحدود اور لامتناہی ہیں اور محدود کی محدود کے ساتھ کوئی نسبت ہو سکتی ہے جبکہ محدود کی لامحدود کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔

عجائباتِ قدرتِ الہی عروجِ جل

اس اتھاہ کائنات کے ذرہ ذرہ میں عجائباتِ قدرتِ الہی جل مجدہ کے بحر و غارِ طلاطم خیز ہیں اور موجودات و مخلوقات کا ایک ایک فرد اپنے خالق اور مالک کی ندیم انتظیرِ سطوت، نقائص و عیوب سے پاک قدرت اور لازوال سلطنت و حکومت پر دلیل ہے۔

و فی کل شیء لہ ایۃ

تدل علی انہ واحد

اور جو ان دلائل و براہین میں جس قدر تدبر و تفکر کرتا ہے تو اس پر اسی قدر عظمت و قدرتِ الہی عروجِ جل کے معارف کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس قدر طویل موضوع ہے کہ اس کے لیے دفاتر کے دفاتر نا کافی ہیں بلکہ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ سمندر کے قطرات سیاحی بن جائیں اور روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں تب بھی کلماتِ الہی عروجِ جل یعنی عجائباتِ قدرت کا احاطہ احصاء اور شمار نہیں کر سکتے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ
قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝۱۰۹

(الکہف: ۱۰۹)

ترجمہ: ”(اے حبیبِ مکرم ﷺ) آپ فرمادیں اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاحی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ضرور سمندر ختم ہو جائے گا خواہ ہم اس کی مدد

کے لیے اتنا ہی سمندر اور لے آئیں۔

نیز ارشادِ ربانی ہے:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ
يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۷﴾ (لقمان: ۲۷)

ترجمہ: "اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی

سیاہی ہو اور ان کے بعد سات سمندر اور ہوں پھر بھی اللہ کے کلمات

ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔"

اس موضوع پر سیر حاصل بحث کے لیے راقم السطور کی کتاب "اللہ عزوجل کی

نشانیوں" (مطبوعہ زاویہ پبلشرز لاہور) کا مطالعہ کافی مفید رہے گا۔ یہاں فقط موضوع کی

مناسبت سے چند عجائبات قدرت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے تاکہ غلی وجہ الایقان

والعرفان معلوم ہو کہ ہمارا خالق جل وعلیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

انسان کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت کی قدرت کی، خود اس

کی اپنی ذات ہے جس میں اس کی شخصیت اور خلقت کے ہر گوشے اور ہر پہلو

میں عجائبات کے سمندر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا نقطہ آغاز وہ بے جان لطفہ

اور قطرہ آب ہے جو ہر قسم کے کمال، صلاحیت و استعداد سے خالی ہے۔ جس

میں حس و حرکت، قدرت و طاقت، ادراک و شعور، حواس ظاہرہ و باطنہ نام کی

کوئی شے موجود نہیں۔ نہ قوت باصرہ ہے، نہ قوت سامعہ ہے، نہ قوت ذائقہ و

شامہ ہے اور نہ ہی قوت لامسہ ہے۔ اس بے جان اور بے حس و حرکت اور

بے ارادہ قطرہ نیماں سے ایک ایسا تکر و جود میں آئے۔ جس کی خلقت اور

جسامت میں کمال درجے کا توازن، تناسب اور اعتدال ہے۔ دونوں طرف کے کندھے، بازو، ٹانگیں، پاؤں، کان، آنکھیں بالکل متوازی اور برابر ہیں۔ جن میں اگر فرق ہوتا تو انسان کی شخصیت بد نما ہو جاتی۔ پھر ہر وہ صلاحیت، ہر وہ استعداد، ہر وہ کمال اور ہر وہ عضو جو اسے اس کائنات کو مسخر کرنے اور اپنی ذات کی بقاء کے لیے درکار ہے وہ اس میں کمال نظم و ضبط سے موجود ہے۔ قوت باصرہ ہے، سامعہ ہے، ذائقہ کی قوت ہے، لامسہ کی حس ہے، قوت مدد کہ و ناظرہ سب کچھ ہے۔ اور تمام اعضاء کے مابین قوی ارتباط اور تعلق ہے۔ آنکھوں اور کانوں کا ربط و تعلق دماغ سے ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آنکھ فقط دیکھتی ہے سمجھتی نہیں، سمجھتا دماغ ہے اور کان فقط کلام کو سنتے ہیں سمجھتے نہیں سمجھتا دماغ ہے۔ سو اگر ان کا ربط و تعلق آپس میں نہ ہوتا تو یہ قوت باصرہ و سامعہ بے کار ہو کر رہ جاتی۔ اسی طرح دل، جگر، معدہ اور گردہ کا آپس میں ایسا گہرا ربط ہے کہ اسی باریک و لطیف ربط پر انسان کے تمام اندرونی نظام کا انحصار اور مدار ہے۔ معدہ میں خوراک ہضم ہوتی ہے۔ جگر اس کو خون میں تبدیل کر کے دل کی طرف سپائی کرتا ہے۔ گردہ، پتہ اس میں فاسد اجزاء کو سلب کرتے ہیں اور دل وہ خون پورے وجود میں تسلسل کے ساتھ سپائی کرتا ہے۔ سو چنے جس ذات اقدس نے ایک قطرہ بے جان سے ایسا عظیم پیکر تشکیل فرمایا ہے اس کی قدرت، طاقت، حکمت اور کاریگری کا عالم کیا ہوگا؟

سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ العظیم۔

اللہ رب العزت کی بے پناہ قدرت پر انسانی چہرہ بڑی واضح دلیل ہے اور وہ اس طرح کہ انسان کا چہرہ بالشت در بالشت ہے۔ ایک کان کی لو سے لے کر

دوسرے کان کی لوتک بالشت اور ٹھوڑی سے پیشانی تک بالشت بھر ہے اور اس چہرہ میں تمام انسانوں کے تمام اعضاء مشترک ہیں۔ آنکھیں ہر انسان کی ہیں اور اک مخصوص مقام پر ہیں۔ رخسار ہر انسان کے ہیں، ناک ہر انسان کی ہے، ہونٹ اور ابو ہر انسان کے ہیں، پیشانی ہر انسان کی ہے اور کان ہر انسان کے ہیں۔ اعضاء کے اشتراک کی وجہ سے شکلیں بھی ایک جیسی ملتی جلتی ہونی چاہئیں تھیں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کس قدر تعجب اور حیرانگی کی بات ہے کہ مشترک الاعضاء ہونے کے باوجود پوری زمین پر کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ باپ کی شکل بیٹے سے جدا ہے اور بیٹے کی شکل باپ سے جدا ہے۔ ماں کی شکل بیٹی سے جدا ہے اور بیٹی کی شکل ماں سے جدا ہے۔ بہن کی شکل بہن اور بھائی کی شکل بھائی سے مختلف ہے۔ مشرق میں رہنے والوں کی شکلیں مغرب میں رہنے والوں سے نہیں ملتیں۔ اس ضمن میں ایک روایت ملاحظہ فرمائیں:

”ایک آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں شطرنج کے کھیل سے بڑا متعجب ہوں کہ یہ کھیل ایک مربع فٹ تختہ کے ۶۴ خانوں میں کھیلا جاتا ہے اور اگر ان خانوں میں لاکھ مرتبہ بھی شطرنج کھیلی جائے تو ہر بار بازی مختلف ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس سے کہیں زیادہ بڑے امر پر تعجب کرتا ہوں کہ انسان کا چہرہ بالشت بھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارب ہزار ارب بلکہ اس سے کئی زیادہ چہرے

پیدا فرمائے لیکن کوئی چہرہ، دوسرے چہرے نہیں ملتا۔ کسی کی آنکھ دوسرے کی آنکھ سے، ناک ناک سے، ہونٹ ہونٹ سے اور کان کان سے نہیں ملتے۔“

فتبارک الله احسن الخالقین۔

انسانی چہرہ میں اعضاء کے اس اشتراک کے باوجود اتنے عظیم فرق کا ہونا اس بات پر صریح دلیل ہے کہ پیدا کرنے والے کی قدرت ایسی عظیم الشان ہے کہ وہ رحم مادر میں جیسے چاہے کسی کو صورت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ (ال عمران: ۶)

ترجمہ: ”اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے رحموں میں تمہاری تصویریں بنا دیں جیسے اس نے چاہا۔ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں وہ غالب حکمت والا ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ (الانفطار: ۷، ۸)

ترجمہ: ”وہ ذات جس نے تجھے پیدا فرمایا پھر ٹھیک کیا پھر ہموار بنایا جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔“

نیز ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ۖ

ترجمہ: ”اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہاری تصویر بنائی۔“

اللہ رب العزت کی کاریگری اور صنائی جو وجود انسان میں عیاں ہے۔ اس پر ایک بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ انسان کے چند اعضاء گردن سے اوپر ہیں اور چند اعضاء گردن سے نیچے ہیں۔ گردن سے اوپر اعضاء میں مثلاً آنکھ، ناک، کان، ہونٹ، زبان اور دماغ وغیرہ ہے اور گردن سے نیچے کے اعضاء میں مثلاً ہاتھ، پاؤں اور باقی وجود ہے۔ اور گردن کے اوپر والے اعضاء کی، نیچے والے اعضاء کے ساتھ اس قدر گہری مناسبت ہے کہ اگر یہ مناسبت نہ ہوتی تو انسان بالکل بے کار اور فضول ہو کر رہ جاتا اور اس وقت دنیا میں جو مجیر العقول کارنامے دکھارہا ہے اور ہوا کو مسخر کر رہا ہے ان میں سے کچھ بھی وقوع پذیر نہ ہوتا۔ یہ ماننا کہ انسان میں قوت سامعہ، باصرہ، مدرکہ اور ناطقہ ہے لیکن سوچئے اگر گردن سے نیچے کے وجود کی شکل اور ہیئت یہ نہ ہوتی جواب ہے تو یہ کیا قوتیں کارگر ہوتی؟ اگر اس کا بدن ہاتھی یا گھوڑے یا مچھلی کے بدن کی طرح ہوتا تو کیا وہ اپنی قوت مدرکہ سے مستفید ہو سکتا تھا؟ کیا وہ کائنات کو مسخر کر سکتا تھا؟ کیا وہ مجیر العقول ایجادات و اکشافات جو آئے روز دکھارہا ہے اس بدن کے بغیر ممکن تھی؟ مثلاً راقم الحروف اس وقت جو تحریر کر رہا ہے یہ اگرچہ دماغ سے سوج کر لکھ رہا ہے لیکن اگر بدن مچھلی کی طرح ہو اور ہاتھ اس طرز کے نہ ہوتے تو کیا پھر بھی لکھنا ممکن تھا؟ اس انسان کے وجود کا اس طرز میں کہ گردن کے اوپر والے اعضاء کا گردن سے نیچے والے اعضاء کے بالکل مناسب ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس شہنشاہِ عالی مرتبت کا علم اور قدرت ہر چیز کو محیط ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس

کے وجود کا سائر شکل اور صورت کیا ہوگی اور وہ عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔

◆ اب ذرا آفاقِ عالم میں نظر دوڑائیں۔ عجائباتِ قدرت کا ایک بحرِ ظلالِ طمخیز

ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۱۹۰﴾ (ال عمران: ۱۹۰)

ترجمہ: ”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن

کے پلٹنے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ • (یونس: ۱۰۱)

ترجمہ: ”(اے حبیبِ مکرم ﷺ) فرمادیں تم غور سے دیکھو کہ آسمانوں

اور زمین میں کیا (علاماتِ قدرت و حکمت) ہیں۔“

ذرا آسمان کو نگاہِ تدبیر و بصیرت سے دیکھیں جو اس عظیم شہنشاہ کی بے پناہ

قدرت و طاقت اور عظیم الشان سطوت پر دلیل اتم ہے۔ یہ آسمان جو ہماری

زمین کا اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے جیسے پیاز کا چھلکا پیاز کا احاطہ کیے ہوتا

ہے۔ یہ زمین سے تقریباً ۵۰۰ سو سال کی مسافت دور ہے اور اس پہلے

آسمان کی موٹائی بھی پانچ سو سال ہے اور یہ آسمان اس زمین کے لیے

چھت کی مثل ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چھت بغیر ستون اور سہارے

کے قائم نہیں رہ سکتی۔ بلکہ یہ فنِ تعمیر کا مسلمہ قاعدہ اور اصول ہے کہ جو چھت

جس قدر وسیع، پائدار اور مضبوط ہوگی اس کے لیے ستون اور سہارے بھی اسی

قدر درکار ہوں گے۔ اگر دیواریں مٹی کی ہوں اور بنیادیں کمزور ہوں تو ان

پر ایک وزنی لٹل والی چھت کا استقرار ممکن نہیں۔ لیکن غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کا عالم کیا ہے کہ اس ذات نے اس وسیع و عریض آسمان کو جو اس زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑا ہے ستونوں اور سہاروں کے بغیر کھڑا کر دیا ہے۔ اور پھر اس کی پختگی کا عالم یہ ہے کہ اسے بنے ہوئے لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے لیکن اس میں لچک تک پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی شکاف نہیں پڑا۔ آسمانوں کا اس طرح بغیر ستونوں کے مسخر و معقل ہونا اس بات پر صریح اور واضح دلیل ہے کہ وہ مالکِ جل مجدہ ایسا قادر و قدیر ہے کہ جو چاہے اور جیسے چاہے پیدا فرما دے۔

اس کو قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا:

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. (الرعد: ۲)

ترجمہ: "اللہ (عز و جل) ہی وہ ذات ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند فرمایا تم اسے دیکھ رہے ہو۔"

نیز ارشاد مالکِ الملک ہے:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ (الغاشیہ: ۱۷، ۱۸)

ترجمہ: "لوگ اونٹ کی طرف نظر تدبر سے کیوں نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بنایا گیا اور آسمان کی طرف کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا۔"

نیز ارشاد احکم الحاکمین ہے:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ

الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِنْ

فُطُورٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝ (الملك: ۳، ۴)

ترجمہ: ”اللہ (عزوجل) وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو طبق و طبق پیدا فرمایا۔ تم رحمن کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے۔ سو تم نگاہ پھیر کر دیکھو، کیا تم اس میں کوئی شکاف یا خلل دیکھتے ہو۔ تم پھر نگاہ کو بار بار پھیر کر دیکھو۔ نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ کر آئے گی اور وہ ناکام ہوگی۔“

اور نہ صرف یہ کہ آسمانوں کو پیدا فرمایا بلکہ اس کا ایسا اساک فرمایا اور اس طرح مسخر فرمایا کہ وہ اپنے مرکز سے سرمو انحراف نہیں کرتا یہی حال زمین کا بھی ہے قرآن مجید نے اس حقیقت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّ السَّيَّوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۖ
وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ
كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝ (فاطر: ۴۱)

ترجمہ: ”بے شک اللہ رو کے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون رو کے اللہ (عزوجل) کے سوا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔“

کیسی بے انتہا قدرت ہے اس شہنشاہ کی جس نے اپنی قدرت قاہرہ سے آسمانوں اور زمین بلکہ ہر ستارے اور سیارے کو تھاما اور روکا ہوا ہے۔
فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔

سورج اس کائنات کا روشن ترین سیارہ ہے اور اس کی حرکت، تسخیر، ضوفاشی اور طلوع و غروب اس کے پیدا کرنے والے اور منظم و مدبر کی قدرت قاہرہ اور قوت غالبہ پر بین برہان ہے کہ یہ سورج کس طرح لاکھوں سال سے ایک مخصوص مدار اور معین مستقر میں انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ رواں دواں ہے۔ مجال ہے کہ اس کی حرکت میں اس کے طلوع و غروب میں کوئی بے قاعدگی یا عدم انضباط پایا جائے۔ آج مثلاً ۷ اپریل کو سورج کا طلوع 5:53 پر اور غروب 6:37 پر ہے تو ہزاروں سال پہلے بھی اس دن میں سورج کے طلوع و غروب کا وقت یہی تھا۔ یہ اس کی حرکت کا نظم ہی ہے کہ کبھی گرمیوں میں دن اور راتیں بڑی نہیں ہوتیں اور سردیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی نہیں ہوتیں۔ بلکہ ہمیشہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں اور گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں نیویارک اکیڈمی کے پریزیڈنٹ کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

"زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار ایک ہزار میل کی بجائے ایک سو میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتیں کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ سورج کا درجہ حرارت 1200 ڈگری فارن ہیٹ ہے۔ لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا گیا ہے کہ وہ سورج کی حرارت اتنی ہی پہنچتی ہے جو حیات بخش ہے۔ لیکن اگر

سورج کا درجہ حرارت 1200 ڈگری کی بجائے 6000 ڈگری ہوتا تو کرۂ زمین برف کے نیچے دب جاتا اور اگر 18000 ڈگری ہوتا تو ساری زمین اس کی تمازت سے جل کر راکھ ہو جاتی۔ زمین کا جھکاؤ ۲۳ درجہ کا زاویہ بناتا ہے اور اسی جھکاؤ سے ہمارے موجودہ موسم مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی۔ اگر چاند کی دوری، زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے بلکہ صرف پچاس ہزار میل ہوتی تو سمندروں میں مد و جزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو بھی بہا کر لے جاتا۔ اگر زمین کی سطح موجودہ سطح سے صرف دس فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا۔ اور اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز پتہ نظر نہ آتا۔ اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ کارخانہ ہستی اتفاقاً معرض وجود میں نہیں آگیا بلکہ ایک حکیم و دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے ورنہ زندگی کا کوئی امکان نہ تھا۔“

(Reader's Digest Oct 1960)

اس اقتباس کے بعد اب سورج کے ایک مخصوص مدار اور مستقر میں مسخر ہونے اور اس کے منظم طریقہ سے گردش کے متعلق قرآنی بیان ملاحظہ

فرمائیں۔

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ
تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ (یس: ۳۸-۴۰)

ترجمہ: "سورج اپنے مستقر میں چلتا ہے۔ یہ حکم ہے زبردست علم والے
کا اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ وہ کھجور
کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا۔ سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو
پکڑے اور نہ ہی رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن پر سبقت کرے اور
ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔"

سو جس ذات اقدس نے سورج جیسے عظیم مجسمہ کو اس طرح مسخر، معلق اور پابند کیا
ہے اس ذات کی بے پناہ قدرت کا عالم کیا ہوگا۔

اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے متنوع حیوانات کو پیدا
کیا۔ کسی کو دو پاؤں پر چلایا تو کسی کو چار پاؤں پر۔ اس لیے کہ جو پاؤں کے
ساتھ زمین پر چلتے ہیں وہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ پیٹ کے بل بھی
چلا جاسکتا ہے سو اس ذات نے پیٹ کے بل چلنے والے جاندار پیدا کر کے
دکھا دیئے مثلاً سانپ وغیرہ۔ اسی طرح انسان زمین پر چلتا ہے اور ہوا میں
اڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہوا میں اڑنے

والے بے شمار پرندے پیدا کر کے دکھا دیئے۔ نیز انسان دیوار پر چلنے کا تصور نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت نے انسان کو دیوار پر چلنے والے مخلوقات پیدا کر کے دکھا دیں۔ مثلاً چھپکلی وغیرہ۔ نیز انسان ہوا کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت نے بے شمار آبی مخلوقات کو پانی میں زندہ رکھ کے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ لیکن جو پانی میں زندہ رہ سکتی ہیں وہ خشکی میں نہیں تو چند ایسی مخلوقات پیدا کر کے دکھا دیں جو پانی میں بھی زندہ رہ سکتی ہیں اور خشکی میں بھی جیسے مینڈک، کچھوا وغیرہ۔ مخلوقات کا ان مختلف اوصاف سے متصف ہونا اس بات پر بین دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہر تخلیق پر قادر ہے وہ جس کو جیسے چاہے پیدا فرما دے۔

قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۵﴾ (النور: ۳۵)

ترجمہ: ”اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا تو ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ بناتا ہے جو چاہے۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر اونٹ کو بطور دلیل بیان فرمایا۔ یوں تو ہر جانور اللہ رب العزت کے وجود، قدرت، علم و حکمت پر

برہان قوی ہے۔ لیکن خاص اونٹ میں بہت علامات و آیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو اونٹ کو باقی جانوروں سے ممتاز اور منفرد کرتی ہے کہ اونٹ باقی تمام جانوروں کی صفات کا جامع ہے۔ باقی جس قدر جانور موجود ہیں ان میں سے کسی جانور کا گوشت اور دودھ حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی کھال سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے لیکن اس پر سواری نہیں کی جاتی اور اس پر بھاری سامان نہیں لادا جاسکتا مثلاً گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ ان کا دودھ اور گوشت استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی کھال سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے لیکن اس پر سواری نہیں کی جاتی اور اس پر بھاری سامان نہیں لادا جاسکتا مثلاً گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ ان کا دودھ اور گوشت استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی کھال سے بھی نفع اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن ان پر سواری نہیں کی جاتی اور نہ ہی بھاری بوجھ ان پر لادے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن پر بوجھ بھی لادا جاسکتا ہے اور سواری بھی کی جاسکتی ہے لیکن ان کے گوشت اور دودھ سے نفع نہیں اٹھایا جاتا مثلاً گدھا، خچر وغیرہ کہ ان پر ثقیل سامان بھی لادا جاتا ہے اور سواری بھی کی جاتی ہے۔ لیکن ان کے گوشت اور دودھ سے نفع نہیں حاصل کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے جو صفات دوسرے جانوروں کو متفرق عطا فرمائیں تھیں ان صفات کو اونٹ میں جمع فرما دیا۔ اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ دودھ بھی پیا جاتا ہے، کھال سے بھی نفع اندوزی ہوتی ہے۔ اس پر سواری بھی کی جاتی ہے اور اس سے بار برداری کا کام بھی بدرجہ اتم لیا جاتا ہے اور باقی جتنے جانور ہیں وہ سوار کے لیے بیٹھتے نہیں لیکن یہ عظیم الجثہ اور گراؤندیل، طاقتور جانور ہو کر ایسا مسخر

ہے حضرت انسان کے لیے کہ سواری کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے چلے تو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔

خلقت اونٹ میں اللہ رب العزت کی کاریگری، صفت اور کمال قدرت کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ انسان کو تجارتی ضروریات کے لیے لق و دق صحرا میں سفر سے سابقہ پڑتا ہے بالخصوص اہل عرب کو جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں اور ریگزار اور ریگستان میں پانی کی اور درختوں کی قلت ہوتی ہے۔ چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے گرم ریت پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے نیز پاؤں دھنسنے لگتے ہیں سو حضرت انسان کو ایسا جانور درکار تھا کہ جو صحرائی ماحول کے ساتھ کمال درجہ کی مناسبت اور مطابقت رکھتا ہو۔ جس میں بھوک اور پیاس کی برداشت بھی ہو۔ جو قوی ہیکل اور عظیم الجثہ بھی ہو اور اس کے پاؤں اس طرز اور ہیئت کے ہو کہ وہ نرم و گداز ریت میں نہ دھنسیں اور اس کی کھال اس قدر موٹی اور دبیز ہو کہ اس میں صحرائی گرمی کی برداشت ہو۔ اللہ رب العزت نے اس انسانی ضرورت کو اونٹ کی تخلیق کے ساتھ پورا فرما دیا۔ اونٹ تمام جانوروں میں وہ واحد جانور ہے جس میں یہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اونٹ کا عین اس صحرائی ماحول کے مطابق ہونا اس بات پر صریح برہان ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے کو پیدا کرنے پر قادر مطلق ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں خلقت اونٹ میں دعوت تدبیری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٤﴾ (الغاشیہ: ۱۴)

ترجمہ: ”لوگ اونٹ میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا۔“

◆ ایک بات جو اللہ رب العزت کی قدرت کے حوالہ سے بہت تعجب خیز ہے وہ یہ کہ ایک کوہِ قامت ہاتھی اور اونٹ میں جس قدر اعضاء ہیں۔ قریباً وہ سب اعضاء ایک حیوٹی کے وجود میں بھی ہیں حالانکہ حیوٹی اور ہاتھی کے وجود میں کس قدر فرق ہے لیکن یہ اس شہنشاہِ ذی عظمت کی قدرت ہے کہ وہ جیسے چاہے پیدا فرماتا ہے۔

◆ قدرت باری تعالیٰ کے حوالہ سے ایک بڑی عجیب بات جس کا ہم شب و روز اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں وہ گائے، بھینس اور دیگر جانوروں کا دودھ ہے۔ اس دودھ کا مائدہ اور مصدر وہ چارہ ہے جو جانور کھاتا ہے اسی چارہ سے گوبر اور خون بھی بنتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس ایک مصدر سے برآمد ہوئیں لیکن کمال ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا کہ وہ دودھ گائے وغیرہ میں سے اس طرح نکالتا ہے کہ اس میں کوئی گوبر کا ذرہ اور خون کا قطرہ موجود نہیں ہوتا بلکہ صاف، شفاف اور فطرتِ سلیم کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
لِّلشَّارِبِينَ ﴿۶۶﴾ (النمل: ۶۶)

ترجمہ: ”بے شک ان جانوروں میں تمہارے لیے غور و فکر کا موقع ہے۔

ہم تم کو گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو

پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي
بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

(المومنون: ۲۱)

ترجمہ: ”اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں غور و فکر کا موقع ہے۔

ہم تمہیں اس کے پیٹ میں سے پلاتے ہیں اور اس میں تمہارے

لیے بہت سے منافع ہیں اور اس سے تم کھاتے ہو۔“

قارئین کرام! یہ فقط چند ثواب اور دلائل میں اللہ رب العزت کی بے انتہا

قدرت کے عجائبات پر و گرنہ حق یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین و آسمان، لوح و

قلم، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، سورج، چاند، ستارے اور برو، بھر یہ سب اللہ رب العزت

کی قدرت کاملہ پر آیات، ثواب اور برائین ہیں۔ لیکن چونکہ ان سب کا استیعاب اور احاطہ

مقصود نہیں تھا بلکہ محض اس نکتہ کی وضاحت مقصود تھی کہ اگر کوئی کسی کی سطوت، اقتدار،

حکومت اور قوت و طاقت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی سب سے

زیادہ حق دار اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کی قدرت کے مقابلہ میں کسی کی قدرت

نہیں اور دراصل قدرت ہے ہی اسی ذات عالی و قاری۔

فسبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ العظیم عدد

خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته۔

محبت کا پانچواں سبب

وسعتِ علم

محبت کا ایک سبب وسعتِ علم ہے۔ عموماً لوگ علماء سے ان کے حب و نسب یا ان کی دولت یا دیگر صفات کی بناء پر محبت نہیں کرتے بلکہ محبت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے سینوں میں علم کی دولت ہے اور یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ جس کا علم اور جس کی معرفت جس قدر زیادہ ہے اس سے محبت بھی اسی قدر زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر محبت کا یہ سبب دیکھیں تو اللہ رب العزت میں وصفِ علم اس درجہ کمال پر ہے کہ اس سے بڑھ کر علم کسی میں تصور نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے مقابلہ میں مخلوق کا علم نیست ہے اور جس میں جو علم ہے محض اس کی عطا اور توفیق سے ہے اور دراصل ذاتی، حقیقی، سرمدی اور ابدی علم صرف اسی ذات کا ہے۔ جس کی نگاہِ علم سے موجودات و مخلوقات کا کوئی فرد کسی وقت خارج نہیں۔ جو اپنے بندوں کے ظاہر و باطن کو، خلوت و جلوت، احوال و اعمال، حرکات و سکنات کو اور ہر ہر حالت و کیفیت کو جانتا ہے۔ جس کا علم ہر شے کو محیط ہے اور جس کا علم محدود و قیود سے مبرا اور ماوراء ہے۔ اور جس ذات کا علم ہر ذرہ کے متعلق لا محدود اور لامتناہی ہے۔

فخر الملة والدین امام فخر الدین رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں:
معلومات اللہ تعالیٰ غیر متناہیہ و معلوماتہ فی

کل واحد من تلك المعلومات ایضا غیر

متناہیۃ۔ (تفسیر کبیر جلد ۴ صفحہ ۷۳)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہی ہیں اور ان معلومات غیر متناہیہ

میں سے ہر معلوم پھر غیر متناہی وجہ سے معلوم ہے۔“

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا ہاتھ جب سے پیدا ہوا ہے تو اس نے کب

اور کتنی بار اور کس مقصد کے لیے حرکت کی ہے اور کتنی مرتبہ اور کب اور کس مقصد کے لیے

حرکت کرے گا؟ اس ہاتھ کے ساتھ اس نے کس چیز کو پکڑا، کتنی بار پکڑا، اس ہاتھ کے

ساتھ اس انسان نے کون کون سی چیز بنائی اور بنائے گا۔ کس شے کو مس کیا اور کس کرے

گا۔ اس ہاتھ کے ساتھ کب مارا اور کس کس کو مارے گا۔ اور ابد الابد تک اس ہاتھ سے جو

کام لے گا اور جس جس مقصد کے لیے استعمال کرے گا اور حرکت دے گا وہ سب اللہ رب

العزت کے علم میں ازل سے ہیں اور یہ تو صرف ایک عضو کا حال ہے خالق جل مجدہ کا

پوری کائنات کی ہر ہر شے کے متعلق علم بالفعل لا محدود و لامتناہی ہے۔ اس کائنات

میں کیا پیدا ہوا، کیا پیدا ہوگا؟ ان کے احوال کیفیات، اعمال اور ظاہر و باطن سب کچھ

اس ذات پر ازل سے عیاں ہیں اور کوئی ایک ذرہ کائنات کا کسی وجہ سے اس سے نہاں

اور پوشیدہ نہیں۔ قارئین اگر راقم کی اس بات میں تدبر کریں گے تو انہیں معرفت الہی

جل مجدہ کا بحر بیکراں ظلاطم خیز نظر آئے گا اور دل گواہی دے گا کہ جس ذات کا علم اس قدر

وسیع و عظیم اور بے انتہا ہے وہ ذات واقعی اس لائق ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت

کی جائے۔ علم الہی جل مجدہ کی وسعت پر قرآنی دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت

نے ارشاد فرمایا:

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۵﴾ (التوبہ: ۱۵)

ترجمہ: ”بے شک اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتے والا ہے۔“

۲- إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ (یونس: ۳۶)

ترجمہ: ”بے شک لوگ جو کام کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔“

۳- إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۵﴾ (ہود: ۵)

ترجمہ: ”بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔“

۴- قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ (الملك: ۲۶)

ترجمہ: ”عیب تم فرما دو کہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔“

۵- رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا (غافر: ۷)

ترجمہ: ”اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے۔“

۶- وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾ (الطلاق: ۱۲)

ترجمہ: ”اور بے شک اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔“

۷- وَمَا تَحِيلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ (فصلت: ۴۷)

ترجمہ: ”اور عورت کو جو حمل ہوتا ہے اور جو وضع حمل ہوتا ہے سب اس

کے علم میں ہے۔“

۸- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا

تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۳﴾ (النہل: ۳۳)

ترجمہ: ”بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اتارتا ہے مینہ اور

جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی

کہ کل سمیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں
مرے گی بے شک اللہ جانتے والا، بتانے والا ہے۔“

۹- **أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ** (البقرة: ۷۷)

ترجمہ: ”کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں
اور جو ظاہر کرتے ہیں۔“

۱۰- **وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** (البقرة: ۲۱۶)

ترجمہ: ”اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

۱۱- **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ** (البقرة: ۲۵۵)

ترجمہ: ”وہ خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔“

۱۲- **وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** (آل عمران: ۲۹)

ترجمہ: ”اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔“

۱۳- **وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** (الانعام: ۵۹)

ترجمہ: ”اور خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے۔“

۱۴- **وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا** (صود: ۶)

ترجمہ: ”اور وہ خوب جانتا ہے ہر جان کی جائے قرار اور سپردگی کی جگہ کو۔“

۱۵- **يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا**

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا (وہو معکم آئین

مَا كُنْتُمْ (الحدید: ۴)

ترجمہ: ”وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا

ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ

تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔“

۱۶- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝۱۶

(ق: ۱۶)

ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو دوسرے

اس کا نفس ڈالتا ہے اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ

نزدیک ہیں۔“

۱۷- عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝ (الانعام: ۷۳)

ترجمہ: ”وہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔“

۱۸- وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا

تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ

خَرْدَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ

وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (نہ: ۶۱)

ترجمہ: ”اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم

لوگ کوئی کام کرو مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع

کرتی ہیں اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں زمین

میں نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی

چیز جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔“

۱۹- وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا

فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ (الانعام: ٥٩)

ترجمہ: ”اور اسی کے پاس میں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے اور
جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا
ہے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ
خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔“

۲۰۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ - وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۱۳﴾ (المک: ۱۱۳)

ترجمہ: ”کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر بار کی جانتا خبر دار۔“

یہ آخری آیت کریمہ اللہ رب العزت کے بے انتہاء ولا محدود علم پر بہت
قوی برہان ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات و موجودات کو
خلقت و جود عطا فرمایا اور پھر اس کی بقاء کے ذرائع و اسباب پیدا فرمائے۔ اگر
مالک جانتا نہ کہ کس مخلوق کو کیسا و جود اور کیسے اعضاء درکار ہیں اور ان اعضاء کا باہمی ربط و
تعلق کیا ہے نیز پھر اسے اپنے وجود کے لیے کیا کیا اسباب درکار ہیں تو اللہ رب العزت
ان کو پیدا کیسے فرماتا؟ مثلاً انسان کے وجود کی جو ساخت اور ہیئت ہے وہ بڑی منظم،
معتدل، متوازن اور جامع ہے جس میں اگر کسی عضو کی کمی یا کسی عضو کی زیادتی ہو جائے تو
انسان کی خلقت ادھوری یا بد نما بن جائے۔ یہ انسان کو اس کامل اور احسن شکل میں
وجود عطا فرمانا صرف اور صرف اسی ذات کی کاریگری، صنعت اور کمال ہو سکتا ہے کہ
جس کا علم ہر شے کو محیط ہو۔ پھر صرف وجود نہیں عطا فرمایا بلکہ وجود کی بقاء کے وسائل و
اسباب بھی پیدا فرمائے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، زمین سے نکلنے والی اجناس،

نباتات اور معدنیات وغیرہ جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار اور انحصار ہے یہ سب کچھ بڑی فراوانی اور وسعت سے پیدا فرمائے خواہ اگر اللہ رب العزت کو معلوم نہ ہوتا کہ حضرت انسان کی کیا ضروریات ہیں تو ان سب کو کس طرح پیدا فرماتا ان سب اشیاء اور وسائل و اسباب کا ایک تسلسل سے بڑی فراوانی سے پیدا ہوتے چلے جانا اس بات پر قوی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہر ہر شے کی ضروریات کو جانتا ہے اور اس کو پورا کرنے پر قادر مطلق ہے۔

ایک نہایت دقیق اور لطیف نکتہ علم باری تعالیٰ کے متعلق ذہن نشین فرمائیں کہ انسان نے اگر کوئی ایسی چیز بنائی ہو جس کا نظام بہت پیچیدہ اور باریک ہو تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ روشنی کا انتظام کرتا ہے مثلاً موبائل کا اندرونی نظام بہت باریک ہے۔ اگر کسی نے اس کے اندرونی نظام کی تشکیل اور پرزوں کے مابین ربط و تعلق قائم کرنا ہو تو اندھیرے اور تاریکی میں نہیں کر سکتا لامحالہ اس کے لیے تیز روشنی کا انتظام کرے گا۔ لیکن ہر نقص سے پاک ہے اس ذات کا علم اور اس ذات کی بصارت جس نے انسان کے وجود کو جس کا ظاہری اور اندرونی نظام انتہائی پیچیدہ، لطیف اور باریک و دقیق ہے اس کو ماں کے پیٹ میں تین تاریکیوں میں پیدا کیا اس طرح کہ اس کے وجود میں کمال درجہ کا نظم اور اعضاء کا باہمی ارتباط موجود ہے۔ آنکھوں کا تعلق دماغ سے ہے اسی طرح کانوں کا بھی۔ دل، جگر، معدہ، گردہ ان سب کا باہمی بہت گہرا ربط ہے۔ دماغ میں باریک باریک شریانیں ہیں جن کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ سوچیے کہ اس شہنشاہ کا علم کس قدر وسیع ہے کہ جو تین تاریکیوں اور ظلمات میں وجود انسان کی تشکیل و تدبیر فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي

ظَلَمْتُ ثَلَاثًا (الزمر: ۶)

ترجمہ: ”اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک خلقت

کے بعد دوسری خلقت میں تین اندھیروں میں۔“

تین تاریکیوں سے مراد تین حجاب اور پردے ہیں ایک حجاب اور پردہ ماں

کے پیٹ کا ہے، دوسرا حجاب اور پردہ رحم مادر کا ہے اور تیسرا حجاب اور پردہ وہ جھلی ہے جس میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔

فتبارک الله احسن الخالقین۔

سوائے محبوبانِ مجازی کی محبت میں گرفتہ و درمائدہ انسان اگر تو نے محبت کرنی

ہے تو اس ذاتِ عالی و قار سے کرجس کا علم اور بصارت و سماعت ہر ہر شے کو محیط ہے۔

محبت کا چھٹا سبب

وفا

محبت کا ایک سبب کسی انسان کی وفاداری ہے اور اس وجہ سے بھی اللہ رب العزت کی ذات بندے کی سب سے زیادہ محبت کی حق دار ہے۔ کیونکہ دنیا کے محبوب عموماً مطلب اور مفاد پرست ہو گئے ہیں اور ان میں وفا کا عنصر بہت کم ہوتا ہے۔ جوں مطلب اور مفاد پورا ہوا تو محبت سرد مہری اختیار کر جاتی ہے اور عموماً محبوب سے وفا کے بجائے بے وفائی ملتی ہے۔ ہاں اک ایسا محبوب و مطلوب ہے جس کی محبت ہر قسم کے مفاد، مطلب اور غرض سے بالا تر ہے، جس کی بارگاہ میں وفا ہے بے وفائی نہیں۔ بندہ اس ذات سے بے وفائی کرے تو کرے لیکن اس ذات کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ کسی سے بے وفائی کرے اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی ذات کا ارشاد ہے:

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۖ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

(الذاریات: ۵۷، ۵۸)

ترجمہ: ”میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا

دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا قدرت

والا ہے۔

اللہ رب العزت اپنے بندہ کو بے شمار ظاہری، باطنی، حسی اور معنوی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس بندہ کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مالک اور منعم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ لیکن بندہ مسلسل اور پیہم نافرمانی اور سرکشی کا رویہ اپناتا ہے تو اللہ رب العزت پھر بھی اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں فرماتا ہے مسلسل مہلت دیتا ہے۔ مختلف انداز سے تذکیر اور تنبیہ فرماتا ہے اور اگر بندہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کی طرف رجوع کرے اور اپنے سابقہ رویہ سے توبہ کر دے تو وہ ایسا کریم اور وفا کرنے والا ہے کہ اس کی سابقہ تمام تقصیرات اور جرائم پر قلم غفو پھیر کر بندہ کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں:

عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول

اللہ ﷺ: "التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔"

(سنن ابن ماجہ، کتاب: الزحہ، رقم الحدیث: ۴۲۵۰)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: "گناہ سے توبہ کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جس

پر کوئی گناہ نہ ہو۔"

نیز حدیث میں ہے:

قال رسول اللہ ﷺ: "الاسلام یہدم ما کان

قبلہ۔"

(صحیح مسلم، کتاب: الایمان، باب: کون الاسلام یہدم ما قبلہ، رقم الحدیث: ۳۲۱، دارالکتب العربیہ، بیروت)

ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو

منہدم کر دیتا ہے۔“

نیز حدیث میں ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ. قال: قال رسول اللہ ﷺ: يقول اللہ عزوجل: "انا عند ظن عبدی، وانا معہ حین ینذ کرنی، فان ذکرنی فی نفسہ، ذکرتہ فی نفسی، و ان ذکرنی فی ملاء، ذکرتہ فی ملاء خیر منہ، و ان اقترب الی شبرا، تقربت الیہ ذراعا، و ان اقترب الی ذراعا، اقتربت الیہ باعا، و ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔

(صحیح مسلم، کتاب: الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب: الحث علی ذکر اللہ تعالیٰ، رقم الحدیث: ۶۸۰۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا فرمان ہے۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے تنہا یاد کرے تو میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر میں بندہ ایک بالشت میرے قریب ہو (یعنی توبہ و ذکر کے ذریعے) تو میں (یعنی میری رحمت) ایک ہاتھ برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ برابر میرے قریب ہو تو میں پورے دو بازو کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا

ہوں اور اگر وہ میری طرف پیدل چل کر آئے تو میری
(رحمت) دوڑ کر اس کے پاس آتی ہے۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے ”احیاء العلوم“ میں اور امام ابوالقاسم قشیریؒ نے
”الرسالۃ القشیریہ“ میں یہ روایت نقل کی:

اوحی اللہ عزوجل الی داؤد علیہ السلام: لو
یعلم المدبرین عنی کیف انتظاری لہم ورفقی
بہم و شوقی الی ترک معاصیہم لہاتوا شوقا الی
وانقطعت او صالہم من محبتی یا داؤد! ہذہ
ارادتی للمدبرین علی، فکیف ارادتی للمقبلین
الی؟ (الرسالۃ القشیریہ، باب: الشوق، صفحہ ۳۶۰ بیروت)

ترجمہ: ”اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی
فرمائی کہ جو لوگ مجھ سے روگردانی کرتے ہیں اگر انہیں
معلوم ہو جائے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور میں ان پر کتنا
مہربان ہوں اور مجھے کتنا شوق ہے ان کی نافرمانی کو ترک
کرنے کا، تو وہ میرے شوق کی وجہ سے مرجائیں گے اور
میری محبت کی وجہ سے ان کی رگیں کٹ جائیں گی اور اے
داؤد (علیہ السلام)! یہ تو میرا اس کے متعلق ارادہ ہے جو مجھ سے
روگردانی کرتا ہے۔ تو (سوچ) میرا اس کے متعلق کیا ارادہ
ہوگا جو میری طرف متوجہ رہتا ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے اپنی اک دعا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ

عالی میں غرض کی:

انت اهل الوفا۔

ترجمہ: ”کہ تو ہی وفا کرنے والا ہے۔“

سوائے انسان دنیا کے مفاد پرست محبوبوں سے ہرگز تجھے وفانہ ملے گی اگر تو وفا کو چاہتا ہے تو ایسے محبوب سے محبت کر جس نے کبھی کسی سے بے وفائی نہیں کی اور وہ اللہ جل مجدہ کی ذات ہے۔

محبت کی علامات

اور تقاضے

محبت کی علامات اور تقاضے

یہاں تک قارئین کے سامنے اللہ رب العزت سے انتہائی شدت کی اور سب سے بڑھ کر محبت کی چند وجوہات اور اسباب بیان کیے ہیں اور درحقیقت محبت باری تعالیٰ کے اسباب و وجوہات حیثہ ادراک و احصاء سے باہر ہیں۔ یہ چند وجوہات بیان کی ہیں جو انشاء اللہ تعالیٰ طالبانِ حق جل و علیٰ کے لیے کافی و وافی ہیں۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح محبت کے اسباب میں اسی طرح محبت کی علامات اور محبت کے بہت سے تقاضے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اپنے محبوب و مطلوب سے کتنی محبت ہے۔ اگر وہ علامات اپنے تمام و کمال پر ہوں تو محبت بھی کامل و تمام ہے اور اگر وہ علامات ناقص و ناتمام ہوں تو محبت بھی ناقص و ناتمام ہے۔ سو ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے تقاضے اور اس کی علامات معلوم ہوں تاکہ بندہ ان پر عمل کر کے محبت کے درجہ کمال تک فائز ہو سکے۔

محبت کی پہلی علامت

شوقِ وصال

محبت کی پہلی بنیادی اور اساسی علامت اور اس کا تقاضا محبوب و مطلوب کے وصال، حضوری اور قرب کو پانے کی تڑپ اور شوق ہے۔ جو بندہ باری تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اسے اس کی بارگاہ میں جھکنے کا شوق نہ ہو اس کی حضوری اور وصل کی تڑپ نہ ہو سمجھ لیجیے کہ وہ بندہ اپنے محبت کے دعویٰ میں ناقص ہے۔ اس لیے کہ محبت تو اک آگ ہے جو انسان کے باطن کو راکھ بنا دیتی ہے۔ وہ اک نشہ ہے جو انسان کو محو و مستغرق کر دیتا ہے۔ محبت انسان کو بے چین و مضطرب کر دیتی ہے۔ محبت انسان کو آرام و سکون کی نیند سونے نہیں دیتی۔ محبت انسان کو محبوب کی لقاء کی طلب میں تڑپاتی ہے، رلاتی ہے، بے خود اور گم گشت کرتی ہے۔ محبت آپ سے آپ پہ تقاضا کرتی ہے کہ تنہائی و خلوت کے لمحات ہوں اور محبوب کا حسن و جمال نگاہوں کے سامنے ہو اور بس اس کی دید سے قلب و نظر کو سکون ملے۔ سو قارئین آپ اگر عشاق کے احوال پڑھیں گے تو آپ کو عشاق کا یہ بذب و شوق کا وصف ضرور نظر آئے گا کہ وہ باری تعالیٰ کی محبت میں اور لقاء و وصل کی طلب میں تڑپتے ہیں، روتے ہیں، تنہائی و خلوت کے لمحات میں جبکہ لوگ گہری نیند سو باتے ہیں وہ انہ کر اپنے محبوب و مطلوب سے مناجات اور گریہ و بکا کرتے ہیں۔ اور خلوت و تنہائی میں محبوب کی بارگاہ میں جھکنے اور سجدہ ریزی سے اور اس کی یاد

سے ایسا سکون ایسی ٹمانیت۔ ایسی لذت۔ پاشنی اور علاوت پاتے ہیں جو انہیں دنیا کی کسی نعمت میں میسر نہیں آتی۔ ان کی تمنا اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ وقت کی نبض رک جائے اور وہ اپنے مولا جل مجدہ کی حضوری اور وصل سے محظوظ ہوتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراءؑ بیمار دیوں کی سخت اور طویل راتوں میں ایک ہی سجدہ میں ساری رات گزار دیتی اور جب فجر کی اذان ہوتی تو اک آہ سرد بلند کرتی اور عرض کرتی کہ مالک یہ راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میں جی سیر ہو کر تجھے سجدہ بھی نہ کر سکی۔

قرآن مجید فرقان حمید میں ان عاشقوں کی یہ علامت اس طرح بیان ہوئی:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿۶۳﴾ (الفرقان: ۶۳)

ترجمہ: "اور وہ جو رات اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں حالت سجدہ اور

حالت قیام میں۔"

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

خَوْفًا وَطَمَعًا. (السجدہ: ۱۶)

ترجمہ: "ان کی کروٹیں جدا رہتی ہیں بستروں سے وہ اپنے رب کو

پکارتے ہیں ڈرتے اور امید سے۔"

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کیسے کے احوال میں ملتا ہے کہ آپ نے چالیس

سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور وہ اس طرح کہ جب سب لوگ اپنے گھروں

کو چلے جاتے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے رب جل مجدہ کے حضور حاضر ہو کر اس

سے مناجات کرتے اور اس کی محبت میں گریہ و بکا کرتے۔

قرآن مجید نے حضرت موسیٰؑ کی اس کیفیت شوق کو اس طرح بیان کیا۔

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿۱۳﴾ (طہ: ۱۳)

ترجمہ: ”اور اے میرے رب میں تیری طرف جلدی اس لیے آیا ہوں
تاکہ تو راضی ہو جائے۔“

حضور نبی مکرم ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے۔

اسالك النظر الى وجهك الكريم، و شوقا الى
لقائك. (سنن النسائي بتمام: السيوبي منہ احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۲۶۴)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے وجہ کریم کی زیارت کا سوال کرتا
ہوں اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔“

ہر محب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے اپنے محبوب سے تنہائی اور خلوت مل جائے
تاکہ وہ اس تنہائی اور خلوت میں اپنے محبوب کا دیدار بھی کرے اور اس سے ہم کلام بھی
ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو فرض نماز کے علاوہ قیام اللیل
اور تہجد کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا تاکہ عامۃ الناس جب اپنے بستروں پر جا کر محو استراحت
ہوں تو یہ عاشق اپنے محبوب و مطلوب سے جی بھر کر مناجات کریں۔ سجدے کریں۔ مامی
بے آب کی طرح تڑپیں اور بالآخر اپنے محبوب و مطلوب اور مقصود تک رسائی حاصل کریں۔
چند فضائل، قیام اللیل کے ملاحظہ فرمائیں تاکہ قارئین میں بھی اس وصل و
لقاء کی طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے۔

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿۵﴾ (الانسان: ۲۶)

ترجمہ: ”اور رات (کی تنہائیوں) میں اس کو سجدہ کر اور طویل رات تک
اس کی پاکی بیان کر۔“

نیز ارشاد فرمایا:

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ (ان میں سے ۱۱۳)

ترجمہ: ”(اور اے اللہ عروج کے عاشق) رات کی گھڑیوں میں اللہ کی

آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۚ (الاسراء: ۷۹)

ترجمہ: ”اور رات میں تہجد پڑھو تمہارے لیے زائد میں۔“

چند احادیث ملاحظہ فرمائیں:

۱- عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال: سمعت

رسول اللہ ﷺ يقول: لا حسد الا على اثنتين:

رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل

اعطاء الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار.

(صحیح بخاری، کتاب: فضائل القرآن، رقم الحدیث: ۴۷۳۷) (صحیح مسلم، کتاب: صلاۃ المسافرین، رقم

الحدیث: ۸۱۵) (سنن الترمذی، کتاب: البر والصلة عن رسول اللہ ﷺ، باب: ما جاء في الصدقة، رقم

الحدیث: ۱۹۳۶) (سنن ابن ماجہ، کتاب: الزهد، باب: الحسد، رقم الحدیث: ۴۲۰۹)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: حسد (یعنی رشک) نہیں ہے مگر دو آدمیوں پر۔ ایک

وہ شخص جسے اللہ کریم نے قرآن (کا علم) عطا فرمایا اور وہ رات کو

اس کی نماز میں تلاوت کرے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے

مال و دولت سے نوازا ہو وہ اسے رات اور دن کی گھڑیوں میں

خرچ کرتا ہے۔“

۲- عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ

ﷺ: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين
قبلكم. وهو قربة لكم إلى ربكم. و مكفرة
للسيئات ومنهارة عن الاثم.

(سنن الترمذی، کتاب: الدعوات عن رسول اللہ ﷺ، باب: فی دعاء النبی ﷺ، رقم الحدیث: ۳۵۳۹)
(المسند رک، رقم الحدیث: ۱۱۵۶، السنن الکبریٰ: ۴۴۲۳)

ترجمہ: "حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک
لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خدا عزوجل کا باعث
ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔"

۳- عن ابی سعید و ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما قالا:
قال رسول اللہ ﷺ: "من استيقظ من الليل و
ايقظ اهله فصليا ركعتين جميعا كتباً من
الذاكرين اللہ كثيرا والذاكرات.

(سنن ابوداؤد، کتاب: التطوع، باب: البحث علی القيام، رقم الحدیث: ۱۴۵۱) (سنن ابن ماجہ، کتاب:
اقامة الصلوة، باب: ملأ فیمن یقظ احده من اللیل، رقم الحدیث: ۱۳۳۵)

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"جو شخص خود رات کو بیدار ہو اور اپنی اہلیہ کو بھی بیدار کرے اور
دونوں دو رکعت نماز مل کر ادا کریں تو ان کا شمار اللہ تعالیٰ کا کثرت
سے ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں ہوگا۔"

۴- عن عمرو بن عبسۃ رضی اللہ عنہ، انه سمع النبی

یَقُولُ: اقرب ما يكون الرب من العبد في
جوف الليل الآخر. فان استطعت ان تكون ممن
يذكر الله في تلك الساعة فكن.

(سنن ابی ہریرہ: کتاب الدعوات عن رسول اللہ ﷺ، رقم الحدیث: ۳۵۷۹) (سنن نسائی: کتاب
المواقیات، باب: التنبی عن اعلو بعد العہ، رقم الحدیث: ۵۷۲)

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی
مکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ ذوالجود والعلیٰ اپنے بندے
کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔
اگر تو اس وقت اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے
تو ضرور ہو۔“

۵- عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا عن رسول
اللہ ﷺ قال: يحشر الناس في صعيد واحد يوم
القيامة فينادي مناد فيقول اين الذين كانت
تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقولون وهم
قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر
بسائر الناس الى الحساب.

(شعب الایمان للبیہقی، رقم الحدیث: ۳۲۳۳، المسند رک، رقم الحدیث: ۳۵۰۸، کتاب الزہد: ۳۵۳)
ترجمہ: ”حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم
ﷺ نے فرمایا: لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے
کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کے
پہلو (اپنے رب کی یاد میں) بستروں سے جدا رہتے تھے، وہ کہاں

میں؟ دو کھنڈے ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے پھر باقی (بیچ جانے والے) لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ:
اشرف امتی حملة القرآن واصحاب الليل۔ رواه
البیہقی۔

(شعب الایمان، رقم الحدیث: ۱۲۷۰۳، المعجم الکبیر، رقم الحدیث: ۱۲۶۶۲)

ترجمہ: ”حضرت (عبداللہ) بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قرآن کے عالم و عامل اور شب زندہ دار (لوگ) میری امت کے اشرف (سردار) ہیں۔“

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما قال: مکتوب فی التوراة لقد اعد اللہ للذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع ما لم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر، ولا یعلمہ ملک مقرب ولا نبی مرسل قال: ونحن نقرؤها (فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون) (السجۃ: ۱۷) رواه الحاکم وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد۔

(المسند رک جلد ۲ صفحہ ۲۲۸، رقم الحدیث: ۳۵۵۰، مصنف ابن ابی شیبہ، رقم الحدیث: ۳۳۰۰۳)

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی

میں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں کسی انسان کے دل میں ان کا خیال (تک) نہیں آیا نہ ہی انہیں کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی قرآن پاک میں اس (مفہوم) کے ہم معنی آیت تلاوت کرتے ہیں: ”پس کوئی جان نہیں جانتی ان کے واسطے جو آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے یہ صلہ ان کے کاموں کا ہے۔“

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال: ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی السماء الدنیا حدین یبقی ثلث اللیل الاخر فیقول: من یدعونی فاستجب لہ، و من یسألنی فأعطیہ و من یتغفرنی فأغفر لہ، متفق علیہ۔

(صحیح بخاری، کتاب: التمجید، رقم الحدیث: ۱۰۹۴)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے: ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی چاہے کہ اسے بخش دوں۔“

عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال: و کان اول ما سمعت من کلامہ ﷺ ان قال: ایہا الناس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام

و صلوا باللیل والناس نيام تدخلون الجنة
بسلام رواه الترمذی و ابن ماجه و قال ابو
عینی والحاکم: هذا حدیث صحیح۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم
ﷺ کا سب سے پہلا کلام جو میں نے سنا یہ تھا، فرمایا: اے لوگو!
سلام پھیلاؤ (کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو) کھانا
کھلایا کرو، خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو اور رات کو نماز
پڑھا کرو اس وقت جب کہ لوگ سوئے ہوں تم سلامتی کے ساتھ
جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

قارئین کرام! اسی ضمن میں عاشق صادق کی ایک علامت گریہ و بکا اور آہ و
زاری کرنا بھی ہے۔ عاشق کی آنکھیں نم ناک رہتی ہیں اور یاد محبوب میں برستی رہتیں ہیں
اور اس کا رونا و طرح ہے۔ اک رونا محبوب و مطلوب کے ہجر و فراق کی وجہ سے ہے
جس میں عاشق صادق اپنے محبوب کے وصل، محبوب کی لقاء، محبوب کی حضوری، محبوب کی
قربت و معیت کے لیے شدت کے ساتھ گریہ و بکا کرتا ہے اور اس وقت تک روتا رہتا
ہے جب تک اسے محبوب کا دیدار اور محبوب کا وصل نصیب نہ ہو جائے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ
منٹھن والے اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

اناں اکھیں رونا ادوں سکھیا
جدوں واقف ہجر دیاں ہویاں
تے غلام فرید اے رونا ادوں مکھی
جدوں بجھمن کفن دیاں تریاں

سچ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کئی اور مقاصد کے لیے بھی روتے ہیں کوئی کاروبار میں نقصان کے لیے روتا ہے کوئی معاشی پریشانی کے لیے روتا ہے کوئی کسی سوز کے فوت ہونے پر روتا ہے۔ لیکن ہر ایک کاروبار بالآخر کسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر خوشی کے لمحات میں بھی انسان اپنا دنیاوی دکہ بھول بھی جاتا ہے لیکن عاشق کی نگاہیں اس وقت تک مناک رہتی ہیں اور فراق محبوب میں برستی رہتی ہیں جب تک اسے محبوب کے وصل کے لمحات میسر نہیں آتے۔ چنانچہ بعض عشاق کے احوال میں ملتا ہے کہ محبوب کے ہجر و فراق کی تاب نہ لا سکے اور جانِ جاں آفریں کے سپرد کر دی۔

اور دوسری قسم کاروانِ عاشقوں کا ہے جنہیں اگرچہ قرب و وصال اور حضوری و معیت کے لمحات میسر ہیں۔ لیکن وہ اس خوف و خشیت سے لرزتے، تڑپتے اور گریہ و بکا کرتے ہیں کہ مالک الملک جل مجدہ ہر ایک سے بے نیاز ہے تو کہیں وہ کسی غلطی، تقصیر، خطا اور لغزش پر اپنی حضوری، قربت، معیت اور لقاء و وصل سے محروم و محجوب نہ کر دے۔ عاشقوں کے لیے اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں کہ انہیں محبوب کی حضوری سے مہجور کر دیا جائے کیونکہ وہ عاشق، مالک کریم کی حضوری میں اور اس کے انوارِ صمدی کے مشاہدہ میں ایسی لذت، کیف، طمانیت اور سکون قلب پاتے ہیں جو انہیں کائنات کی کسی نعمت میں میسر نہیں آتی۔ عاشقوں کے اس رونے کی کیفیت کا قرآن و حدیث کے بہت سے مقامات پر ذکر ہوا۔

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ ابْرَہِیْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِیْمٌ ﴿۱۲۴﴾ (التوبہ: ۱۲۴)

ترجمہ: ”بے شک ابراہیم بہت آدوبکا کرنے والا، حلم والا ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ

تَفِيضٌ مِنَ الذَّمِّعَ هَتَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ : (المائدہ: ۸۳)

ترجمہ: ”اور جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا رسول پر (یعنی کلام حق) تو دیکھتے گا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی یہ سب اس کے کہ انہیں حق کی معرفت مل گئی۔“

گر یہ و بکاء کے فضائل پر چند احادیث ملاحظہ فرمائیں:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”لا یلج النار من بکی من خشية اللہ تعالیٰ، حتی یلج اللبن فی الضرع۔“

(سنن النسائی، کتاب: الجہاد، مسند احمد: صفحہ ۵۰۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہنم کی آگ اس بندے کو نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کی خشیت میں رویا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں داخل ہو جائے۔“

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: سمعت رسول اللہ ﷺ یقول: عینان لا تمسہما النار: عین بکت من خشية اللہ و عین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ رواہ الترمذی وحسنہ۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی: (ایک) وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور (دوسری) وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرہ دے کر رات گزاری۔“

عن انس رضی اللہ عنہ: ان النبی ﷺ قال: من
ذكر الله ففاضت عيناه من خشية حتى يصيب
الارض من دموعه لم يعذبه الله تعالى يوم
القيامة. (روا الطبرانی والحاكم قال: هذا حديث صحيح الإسناد)

ترجمہ: ”حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں
اس قدر اشک بار ہوئیں کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے تو اللہ
تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔“

عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ. عن النبی ﷺ قال:
ليس شيء أحب الى الله من قطرتين و اثنتين:
قطرة دموع من خشية الله و قطرة دم تهراق في
سبيل الله واما الاثران. فاثر في سبيل و اثر
فريضة من فرائض الله. رواه الترمذی و حسنه
والطبرانی.

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز
پہنہ نہیں۔ اللہ کے خوف سے (پہننے والے) آنسوؤں کا قطرہ اور
اللہ کی راہ میں پہننے والے خون کا قطرہ رہے دو نشان تو ایک
(ہے) اللہ کی راہ (میں چلنے) کا نشان اور (دوسرا ہے) اللہ تعالیٰ
کے فرائض میں کسی فریضہ (کی ادائیگی) کا نشان۔“

عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال لی النبی

ﷺ: اقراء على القرآن قلت: يا رسول الله. اقراء عليك. و عليك انزل، قال: انى احب ان اسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء. حتى جئت الى هذه الآية: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان.

ترجمہ: ”حضرت ابو سعوز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ پر قرآن پڑھو۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ پر قرآن پڑھوں حالانکہ آپ پر ہی قرآن نازل ہوا۔ فرمایا میں اپنے علاوہ سے سننا پسند کرتا ہوں۔ پس میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نساء پڑھی یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا ”فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید“ فرمایا اب رک جاؤ۔ بس میں نے توجہ کی تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو بہہ رہے تھے۔“

امام بخاری علیہ الرحمۃ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیضا بیان کرتی ہیں کہ

و کان ابوبکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرء القرآن.

(صحیح بخاری، کتاب: الصلوٰۃ، باب: النسخہ یكون فی الطريق، رقم الحدیث: ۴۷۶۰، دار الکتاب العربی بیروت)

ترجمہ: ”حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت شدید آہ و بکا کرنے والے تھے۔ اور جب قرآن پڑھتے تو (خشیت الہی عربی) کی بنا پر

آنسوؤں کو قابو میں نہ رکھ سکتے :-

نیز امام بخاری علیہ الرحمۃ ہی روایت کرتے ہیں:

قال عبد الله بن شداد رضى الله عنه سمعت
نشيخ عمر و انا في آخر الصفوف يقرأ (انما
اشكو بثي وحزني الى الله.)

(صحیح بخاری، کتاب: الاذان، باب: اذا بكى الامام في الصلوة، دارالكتاب العربي، بیروت)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن شدادؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت

عمر فاروقؓ کے رونے کی آواز سنی اور میں آخری صف میں تھا
اور آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے:
انما اشكو ابثي وحزني الى الله.

نیز ایک روایت میں ہے:

كان في وجه عمر ابن الخطاب خطان اسودان من البكا.

(طیۃ الاولیاء، جلد ۱ صفحہ ۵۱، فضائل الصحابہ، جلد ۱ صفحہ ۲۵۳، صفحہ ۲۸۴)

ترجمہ: ”حضرت عمر فاروقؓ جنتی کے چہرہ پر کثرت گریہ و بکا کی وجہ سے
دو سیاہ خط پڑ گئے تھے۔“

بخاری و مسلم میں ہے کہ سات آدمی قیامت کے دن اللہ عزوجل (کی رحمت)
کے سایے میں ہوں گے جن میں سے ایک آدمی کے متعلق حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:
ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عيناه.

ترجمہ: ”وہ آدمی جس نے خلوت اور تنہائی میں اللہ عزوجل کا ذکر کیا (تو وہ
عرش کے سایہ میں ہوگا)۔“

محبت کی دوسری علامت ادب و تعظیم

اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کی تعظیم و توقیر دل میں ہو اور وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت کا نام لہو و لعب اور ہنسی مذاق میں بے پرواہی کے ساتھ نہ لے بلکہ پوری عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع اور ادب و توقیر کے ساتھ مقدس مقام اور مطہر حالت میں لے۔ اس لیے کہ یہ اس شہنشاہ کا نام ہے جو جلیل، عظیم، ملک اور ذوالجلال والا کرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقِرُّوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ① (الفتح: ۹)

ترجمہ: ”اور تم اللہ کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔“
نیز ارشاد باری ہے:

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ② (زح: ۱۳)

ترجمہ: ”تم اللہ کی عظمت و جلالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے۔“
نیز ارشاد فرمایا:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ③ (الواقعة: ۹۶)

ترجمہ: ”پس تو اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کر۔“

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① (۱۰۰:۱)

ترجمہ: ”تو اپنے بلند و برتر رب کے نام کی پاکی بیان کر۔“

قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں:

المعنى نزلة تسمية ربك بان تذكرة وانت له معظم

ولذكرة محترم۔ (تفسیر مظہری جلد ۷ صفحہ ۳۹۰ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

ترجمہ: ”آیت کا معنی یہ ہے کہ تو اپنے رب کے نام کی تنزیہ بیان کر اس

طرح کہ اس کی تعظیم کرنے والا ہو اور اس کے ذکر کا احترام

کرنے والا ہو۔“

مفسر جلیل و شارح الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی زید علمہ اس آیت کریمہ

کے تحت فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کا نام بغیر اس کے خوف اور اس کی تعظیم کے نہ لیا

جائے، مثلاً غفلت اور بے دھیانی سے اس کا نام نہ لیا جائے، کوئی

نا جائز اور معیوب کام کرتے وقت اس کا نام نہ لیا جائے، کسی ناپاک

حالت اور ناپاک جگہ اس کا نام نہ لیا جائے، مثلاً غسل خانے یا

داش روم میں اس کا نام نہ لیا جائے، جنابت کی حالت میں یا برہنہ

بدن اس کا نام نہ لیا جائے، کھیل کود میں اور مشغلہ کے طور پر تالی

بجاتے ہوئے اس کا نام نہ لیا جائے، جیسے مشرکین تالیاں بجاتے

ہوئے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے۔“

(تبیان القرآن جلد ۱۲ صفحہ ۶۸۳)

اللہ رب العزت نے اپنے اسم جلالت کی عظمت و کبریائی کو بیان کرتے

ہوئے ارشاد فرمایا:

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٨﴾ (الرحمن: ۷۸)

ترجمہ: ”تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے اور وہ رب تو بزرگی اور

عزت والا ہے۔“

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۴ھ فرماتے ہیں:

تبارک بمعنی علا و ارتفع شأننا.

(التفیر الکبیر، جلد ۱۰، صفحہ ۱۳۱، دار الفکر بیروت)

ترجمہ: ”تبارک کا معنی ہے بلند اور عظیم الشان۔“

اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کی تحسین فرمائی ہے جن کے قلوب

اسم جلالت کے ذکر سے جھک جاتے ہیں اور وہ پوری عاجزی، انکساری سے اپنے رب

عروج کا نام لیتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

قُلُوبُهُمْ. (الأنفال: ۲)

ترجمہ: ”ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل

ڈرجائیں۔“

مقدس اوراق کا ادب

قارئین! قرآن مجید نے اللہ رب العزت کے اسم جلالت کا یہ ادب اور اس کی

یہ تعظیم بیان کی ہے لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرہ میں اللہ رب العزت کے اسم جلالت

کی بے حد توہین، گستاخی اور بے ادبی ہوتی ہے جن میں سے ایک توہین اور بے ادبی یہ

ہے کہ گلیوں، بازاروں میں بلکہ نالیوں اور گندگی کے ڈھیر پر، اخبارات، اشتہارات اور

مقدس اوراق پڑے ہوتے ہیں جن میں متعدد مقامات پر اسماء مقدسہ بالخصوص اسم

جلالت بلکہ قرآنی آیات تک رقم ہوتی ہیں۔

عوام الناس کی بے حس اور بے شعوری کا عالم یہ ہے کہ ان اوراق کو اپنے پاؤں سے روندتے اور بہت سے لوگ دنیا کے چند سکے کمانے کے لیے اشیائے خوردنی، اخبارات پر رکھ کر فروخت کرتے ہیں جن کو عموماً بعد میں گرا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اخبارات سے دکانوں کے پیشے، کاؤنٹر صاف کر کے اسے پمپنک دیتے ہیں جو عموماً انجام کار نالیوں اور گندگی کے ڈھیر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی محافل کے اشتہار لوگ قصداً اور جان بوجھ کر نالیوں کے اوپر لگاتے ہیں جو بارش آنے پر یا انجام کار ان نالیوں میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ بے ادبی کسی ایک گلی یا محلہ میں نہیں بلکہ پورے ملک کے ہر شہر اور قریہ میں ہو رہی ہے۔ سو جس قوم کی بے شعوری اور بے ادبی یہاں تک پہنچ گئی ہے وہ قوم اس قابل نہیں کہ ان کو رحمت الہی عروج و جل کا کوئی حصہ ملے۔ شاید اس ملک پاکستان میں موجودہ بحرانوں اور غذا بوں کے اسباب میں سے اک قوی سبب بحران، عذاب اور قومی زبوں حالی کا یہ بھی ہے کہ اس ملک کے بایسوں اور باشندگان کے دلوں میں احکم الحاکمین اور مالک الملک جل و علی کے اسم معظم، اسم مقدس، اسم مطہر اور اسم متبرک کی قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ الا ماشاء اللہ ہمارے صاحبان اقتدار کا یہ فرض ہے کہ اس عظیم فتنہ کے سد باب کی پوری کوشش کریں اور علماء کا بھی فرض ہے کہ عوام الناس کو اس بارے میں متنبہ کریں اور عظمت اسم الہی عروج و جل اور اس کے آداب اپنی محافل و مجالس میں بیان کریں۔ ذیل میں اک حدیث اور دو واقعات اسم باری تعالیٰ کا ادب کرنے والوں کے لیے ملاحظہ فرمائیں:

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نقل فرماتے ہیں:

قال عليه الصلوة والسلام: ممن رفع قرطاسا

من الارض فيه بسم الله الرحمن الرحيم اجلا
لاله تعالى كتب عند الله من الصديقين و
خفف عن والديه وان كانا مشركين۔

(التفسير الكبير، جلد: ۱، جزو: ۱، صفحہ ۱۵۷، دار الفکر بیروت)

ترجمہ: نبی مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جس نے زمین سے کاغذ کا ٹکڑا
اٹھایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو اور یہ اٹھانا اللہ رب
العزت کی تعظیم کے لیے ہو تو وہ بندہ اللہ عزوجل کے نزدیک
صدیقین میں لکھا جاتا ہے اور اس کے والدین کے عذاب میں
تخفیف کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ مشرک ہوں۔"
امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر الحافی رضی اللہ عنہ کے متعلق تحریر
فرماتے ہیں کہ

و كان سبب توبة: انه اصاب في الطريق كاغذة
مكتوبا فيها اسم الله عزوجل قد وطئها الاقدام
فاخذها واشتري بدرهم كان معه غالية فطيب
بها الكاغذة، وجعلها في شق حائط، فرأى فيما يرى
النائم كان قائلا يقول له:
يا بشر! طيبت اسمي، لا طيبين اسمك في الدنيا
والآخرة.

(الرسالة القشيرية صفحہ ۳۰، دار الكتب العلمية بیروت، کتب الجواب)

ترجمہ: "بشر الحافی علیہ الرحمۃ کی توبہ کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے راستے
میں اک کاغذ کا ٹکڑا پایا جس پر اسم جلالت "اللہ" عزوجل لکھا ہوا تھا

اور وہ (العیاذ باللہ تعالیٰ) قدموں کے نیچے آ رہا تھا پس آپ نے اسے اٹھایا اور اک درہم کی خوشبو منگوائی اور اس خوشبو کے ساتھ اس کاغذ کو معطر و مطیب کیا اور اس کاغذ کو اک دیوار کے سوراخ میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ پس آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے:

”اے بشر! تو نے میرے نام پر خوشبو لگائی (اور ان کا اسمِ جلالت پر خوشبو لگانا ان کی اللہ رب العزت سے محبت کی قوی دلیل تھی) میں ضرور تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر و مطیب کر دوں گا۔“

یہی امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ امام ابوالسری منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رقم طراز ہیں:

”ان سبب توبتہ انہ وجد فی الطريق رقعة مکتوبا علیہا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ فرفعہا، فلم یجد لها موضعا فاکلہا، فرأی فی المنام کان قائلا قال له:

فتح اللہ تعالیٰ علیک باب الحکمة، باحترامک لتک الرقعة۔ (الرسالة القشیریہ، صفحہ: ۴۸، مطبوعہ بیروت)

ترجمہ: ”حضرت منصور علیہ الرحمۃ کی توبہ کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے رستہ میں اک کاغذ کا ٹکڑا پایا جس پر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ تحریر تھا۔ پس انہوں نے اسے اٹھایا اور رکھنے کی کوئی جگہ نہ پائی تو اسے نکل

لیا۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر حکمت کا دروازہ کھول دیا ہے اس وجہ سے
کہ تو نے اس کاغذ کا احترام کیا تھا۔

اور جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی۔

چنانچہ ارشادِ باری ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

ترجمہ: "اور جسے حکمت عطا کی گئی تو تحقیق اسے بہت بڑی بھلائی عطا ہوئی۔"

قارئین کرام! میں پوری بصیرت، یقین اور شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ
جس نے اللہ رب العزت کے اسمِ جلالت کی بے ادبی اور توہین کی تو وہ بندہ دنیا اور
آخرت میں غضبِ الہی جل مجدہ کا مستحق ہے اور دارین میں ذلت و رسوائی کا عذاب مہین
اس کا مقدر ہے۔ اور جس نے اللہ رب العزت کے اسمِ جلالت کا ادب کیا اس کی تعظیم و
توقیر کی، فرطِ محبت میں اس پر خوشبو لگائی تو واللہ العظیم اس سے اللہ جل مجدہ اور اس کے
حبیب مکرم ﷺ دارین میں راضی ہیں اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں رحمتیں اور برکتیں
اس بندے کا مقدر ہیں جس پر دلیل مذکورہ حدیث اور روایات ہیں۔ حدیث کے مطابق
اس بندہ کا شمار صدیقین میں ہوا اور ان دو واقعات سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں اسم
جلالت کے ادب سے پہلے فاسق و نافرمان تھے حتیٰ کہ بشرعاً شرابی تھے لیکن باری
تعالیٰ کے اسمِ جلالت کی برکت سے نہ صرف یہ کہ انہیں توبہ نصیب ہوئی بلکہ ولایت اور
قرب الہی جل مجدہ کی مسند نصیب ہوئی۔ اسمِ الہی جل مجدہ کے ادب پر اس حدیث سے
بھی استدلال و استشہاد کیا جاسکتا ہے۔

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: رای رسول

اللہ ﷺ لخمامة فی قبلة المسجد، فاحمر وجهه، فجاء

تہ امرأۃ من الانصار. فحکتھا. فجعلت مکانھا

خلوقا. فقال رسول اللہ ﷺ: وما احسن هذا

(صحیح ابن خزیمہ کتاب: الصلوٰۃ باب: تطیب المسجد رقم الحدیث: ۱۲۹۴ شہود ریاض)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ:

نے مسجد کی قبلہ والی دیوار پر تھوک دیکھی تو (شدت غضب سے)

حضور اقدس ﷺ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا پھر ایک انصاری

عورت آئی تو اس نے آکر اس تھوک کو کھرچ دیا اور اس کی جگہ

پر خوشبو لگا دی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے (خوش ہو کر) فرمایا:

اس عورت نے یہ کتنا اچھا کام کیا۔“

قارئین کرام! یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ اسمِ جلالت کا ادب، مسجد کے

ادب سے زیادہ موکد ہے اس لیے کہ مسجد کی بے ادبی سے بندہ کافر نہیں ہوتا جبکہ اسم

جلالت کی قصد اور عمد اے ادبی اور توہین سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

سو اگر مسجد کی اس توہین پر کہ دیوار قبلہ پر کسی نے تھوک پھینکی حضور اقدس ﷺ کے غضب

کا یہ عالم ہے کہ آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا تو اسمِ جلالت کی بے ادبی و توہین، اور اس کا

قدموں کے نیچے آنا بلکہ نالیوں اور نجاستوں اور گندگی کی جگہوں پر پھینکنے سے حضور اقدس

ﷺ کے غضب ناک ہونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ نیز جب اس عورت نے اس جگہ پر

خوشبو لگائی تو سرکار اقدس ﷺ نے اس سے خوش ہو کر اس کی تحسین فرمائی تو جو خوش

نصیب اپنے کریم مالک جل مجدہ کے اسمِ جلالت کو زمین سے اٹھا کر اس پر خوشبو

لگائے گا اور محفوظ مقام پر رکھے گا۔ سو چئے اس آدمی سے اللہ رب العزت اور اس کے

حبیب مکرم ﷺ کی رضا اور خوشنودی کا عالم کیا ہوگا؟

از خدا خواہیم توفیق ادب

بے ادب محروم ماند از لطف رب

اسم جلالت کے آداب میں سے اک ادب یہ بھی ہے کہ بات بات میں اللہ رب العزت کے اسم جلالت کا ذکر نہ کرے کہ اس طرح بھی اس اسم مقدس کی دل سے قدر کم ہو جانے کا اندیشہ ہے مثلاً بعض لوگ غصہ کے وقت کہتے ہیں خدا تیرا ستیاناس کرے وغیرہ۔ حق ادب یہ ہے کہ اس اسم جلالت کا حالت تذلل و انکسار میں پوری عاجزی، خشوع و خضوع سے ذکر کرے۔

اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں قرآنی آیات یا اسماء مقدسہ کے فریم لگاتے ہیں اور پھر اسی کمرے میں ٹی وی کے ذریعے گانے، فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں بعض اسی کمرے میں گالی گلوچ سے بھی احتراز نہیں کرتے۔ یہ سب کام اللہ رب العزت کے اسم جلالت کے ادب کے منافی ہیں اور فرض ہے اس آدمی پر کہ جس نے قرآنی آیات یا اسماء مقدسہ کا فریم لگایا ہے کہ وہ اس طرح کی لغویات اور گانے فلموں سے اجتناب کرے ورنہ اس فعل شنیع کا بہت سخت مواخذہ ہوگا۔

محبت کی تیسری علامت محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا

محبت کا اک مشہور قاعدہ ہے:

من احب شیئاً اکثر ذکرہ۔

ترجمہ: "جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا بکثرت ذکر کرتا ہے۔"

اور فطری بات ہے کہ جس کی محبت جس قدر زیادہ ہوگی اس محبوب کا ذکر بھی اسی قدر بڑھ کر ہوگا اور ایمان کے تقاضے کے پیش نظر چونکہ اللہ رب العزت سے محبت، جمیع موجودات و مخلوقات سے بڑھ کر ہونا لازم اور ضروری ہے تو اقتضائے محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہر مذکور سے بڑھ کر ہونا ضروری ہے۔ بلکہ بعض ایسے کامل ہیں کہ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اس قدر راسخ ہوتی ہے کہ ان کا دھیان و گمان کس اور کی طرف نہیں جاتا وہ ہر وقت اسی کے ذکر میں اور اسی کی یاد میں ہوتے ہیں، خلوت و جلوت میں، قیام و قعود میں بلکہ ہر حالت و کیفیت میں اُن کے دل کی توجہات کامرکز صرف اور صرف باری تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے ذکر باری تعالیٰ کے متعلق ایک بہت خوبصورت مضمون تحریر فرمایا ہے جس کے چند کلمات قارئین ملاحظہ فرمائیں:

"ذکر الہی، زندگی کی جان ہے۔ وہ زندہ انسان جو ذکر الہی سے

غافل اور محروم ہے اگرچہ عام دیکھنے والوں کی نظروں میں تو اسے زندہ شمار کیا جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ مردہ ہے۔ بے جان ہے اور زندگی کی برکتوں سے یکسر محروم ہے۔ حیات انسانی کی وہی گمزیں سرمدی اور ابدی ہیں جو اپنے خالق کریم کی یاد اور محبت میں بسر ہوتی ہیں۔ زندگی کے وہ لمحے جب انسان ذکر الہی سے محروم ہوتا ہے وہ فانی ہیں۔ لا حاصل ہیں اور ایسی زندگی بسر کرنے والے کو بجز حسرت و ندامت کے اور کچھ نہیں ملتا۔

یہ لطیفہ غیبی جس کو قلب کہتے ہیں جو مملکت جسم کا سلطان اور فرمانروا ہوتا ہے۔ جب تک اسے لذت ذکر الہی نصیب نہیں ہوتی وہ افسردہ پڑا مرد رہتا ہے حوادث دہر کے طوفان تنکوں کی طرح اسے اڑاتے رہتے ہیں۔ نہ اسے کہیں قرار نصیب ہوتا ہے اور نہ سکون میسر آتا ہے۔ وہ ایک ایسا پتنگ ہے جس کی ڈور کٹ گئی ہے اور جب کٹور جسم کے سلطان کی پڑمردگی، بے چینی اور اضطراب کا یہ حال ہو تو جسم کی دوسری قوتیں ظاہری اور باطنی، ان میں سکون و اطمینان کیونکر پایا جاسکتا ہے۔ زندگی کے سارے ماہ و سال فکر کی پراگندگی اور ذہن کی بے چینی کا مرکز بنے رہتے ہیں نہ وہ اپنی منزل کا صحیح تعین کر سکتا ہے اور نہ وہ یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ اپنی خداداد قوتوں کو بروئے کار لا کر اپنی منزل حیات کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے ساری عمر بھٹکتے بھٹکتے اور ٹھوکریں کھاتے بیت جاتی ہے اور جب اس کی زندگی کا چراغ بجھتا ہے تو

ناکائی، مرادی اور حسرت و یاس کے کاتوں کے بغیر اس کے
دامن میں کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔

انسان کی زندگی کی منزل کا تعین اور اس کی طرف یکسوئی کے
ساتھ رواں دواں رہنے کا غم صرف انہیں نصیب ہوتا ہے جن
کے دل میں محبوب حقیقی کے عشق کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے
اور ذکر الہی کی شمع باتھ میں پکڑ کر وہ جادو عشق و محبت پر گامزن رہتا
ہے۔ (مقدمہ دلائل الخیرات، مترجم نسیا، القرآن لاہور)

ذکر الہی عزوجل کے چند فضائل قرآنی آیات سے

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

۱۔ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿۱۵۲﴾

(البقرہ: ۱۵۲)

ترجمہ: ”سو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو
اور میری ناشکری نہ کرو۔“

اللہ رب العزت کا بکثرت ذکر کرنے والوں کے لیے یہ آیت کریمہ ایک عظیم
بشارت ہے۔ کہاں وہ انسان جس کی حقیقت اک مشیت خاک اور نطفہ آب سے بڑھ کر
نہیں اور کہاں وہ ذات جو ملک و ملکوت کا شہنشاہ ہے۔ جس کی عظمت، قدرت اور
سلطوت کی کوئی انتہاء نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں ایسے عظیم رب کا ذکر کرے
کیونکہ بندہ ہر حال میں اسی کا محتاج ہے۔ وہ چاہے بندے کا ذکر کرے یا نہ کرے کیونکہ
وہ بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں لیکن کیا غایت کرم اور بندہ پروری ہے کہ وہ بندے

سے فرماتا ہے کہ میں تجھے اپنا ذکر کرنے کا انعام یہ دوں گا کہ میں اس قدر عظمت و سطوت والا شہنشاہ ہو کر تجھ جیسے کمزور و ضعیف انسان کا ذکر کروں گا۔

قارئین کرام! اگر ذکر الہی عروج کی بالفرض اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوگی تو کیا یہ فضیلت کم تھی کہ مالک اپنے بند کا ذکر خیر فرمائے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت بند کو ذکر کے بے شمار دنیوی، دینی اور اخروی و روحانی فوائد و ثمرات عطا فرماتا ہے۔ ذکر الہی عروج سے تزکیہ قلب، تصفیہ روح، طمانیت و تسکین، اور دنیا و آخرت کی خیر و برکات نصیب ہوتی ہیں۔ سو بڑا محروم اور حرماں نصیب ہے وہ شخص کہ جو ایسے کریم اور عطا کرنے والے رب عروج کے ذکر سے محروم رہا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۲- فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ (النار: ۱۰۳)

ترجمہ: "پس جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر۔"

نیز ارشاد فرمایا:

۳- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ.

(ال عمران: ۱۹۱)

ترجمہ: "(اللہ عروج کے کامل محب وہ ہیں) جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔"

انسان تین حالتوں سے خالی نہیں، وہ کھڑا ہو گا یا بیٹھا ہو گا یا لیٹا ہو گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے کامل ایمان دار اور محبت کرنے والوں کی یہ علامت بیان کی کہ وہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ

ہر حالت اور ہر کیفیت میں اپنے ربِ عذوبل کے ذکر میں رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی نلوت و جلوت بلکہ حرکات و سکنات بھی اپنے مولا جل مجدہ کی یاد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ چنانچہ مسلمہ کی حدیث میں ہے کہ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

ترجمہ: ”کہ نبی مکرم ﷺ ہر آن اللہ ذوالمجد والعلیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔“

ارشادِ بانی ہے:

۴۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا

بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۲۸﴾ (الرمدہ: ۲۸)

ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے

میں، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“

لاریب جن بیدار بختوں نے شرابِ محبت الہی کے جامِ پیے میں اور وہ اس کی محبت کے نشہ میں مخمور اور از خود رفتہ میں انہیں اپنے محبوب و مطلوب کی یاد، اس کے ذکر، اس کے ساتھ مناجات اور اس کی بارگاہ میں آدوبکا اور گریہ و زاری میں ایسی لذت، چاشنی، حلاوت، سکون اور اطمینان قلب میسر ہوتا ہے کہ جو دنیا کی کسی نعمت میں نصیب نہیں ہوتا۔ بلکہ دنیا کی ہر نعمت کا مال غم و اندوہ، حزن و ملال اور ذہنی قلق، اضطراب اور بے چینی ہے۔ اک اگر سکون کی دائمی اور ابدی خیرات کسی چیز سے ملتی ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا:

۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿۳۱﴾

وَسَبِّحْوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۳۲﴾ (الحزاب: ۳۱، ۳۲)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم بہت کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور صبح

اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔

نیز ارشاد فرمایا:

۶- وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ (المجموعہ: ۱۰)

ترجمہ: ”اور تم اللہ (عزوجل) کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو تا کہ تم فلاح پاسکو۔“

اس آیت کریمہ میں فوز و فلاح اور نجات و کامیابی کا مدار اللہ رب العزت کے ذکر پر رکھا گیا ہے۔ اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب فعل کے ساتھ مفعول کا ذکر نہ ہو تو وہ عموم کا تقاضا کرتا ہے اس آیت کریمہ میں کسی خاص محاذ میں کامیابی کا ذکر نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ دنیا، قبر اور آخرت کی جمیع مہمات اور مشکلات سے رستگاری اور نجات کا سب سے بڑا ذریعہ، وسیلہ اور سبب اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔

۷- فَوَيْلٌ لِلْفُلُوسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي

ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾ (الزمر: ۲۲)

ترجمہ: ”پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔“

۸- وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِطْ لَهُ شَيْطٰنًا

فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ﴿۳۶﴾ (الزمر: ۳۶)

ترجمہ: ”اور جو شخص رحمن کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔“

۹- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

وَنُحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمٰی ﴿۱۰﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ

أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٣٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا

فَنَسِيْتَهَا - وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٣٦﴾ (ذہ: ۱۲۳-۱۲۶)

ترجمہ: ”اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے تگ کی

زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے انہما میں

گے۔ وہ کہے گا۔ اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں انہمایا

حالانکہ میں (دنیا میں) بینا تھا۔ ارشاد ہو گا اسی طرح تیرے پاس

ہماری نشانیاں آئیں پس تو نے ان کو بھلا دیا اور آج اسی طرح تو

بھی بھلا دیا جائے گا۔“

۱۰۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. (النور: ۳۷)

ترجمہ: ”مرد وہ ہیں (یعنی کامل) جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ

کے ذکر اور اقامتِ صلوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔“

۱۱۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ

الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ (الاعراف: ۲۰۵)

ترجمہ: ”اور اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کر عاجزی اور خوف کے ساتھ

اور میانہ آواز سے پکار کر صبح اور شام اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔“

ذکر الہی عروجِ دل کے چند فضائل احادیث طیبہ سے

۱۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ. قال: قال رسول اللہ

یَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰی: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ لِيْ وَاَنَا
مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِيْ فَاَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِيْ
نَفْسِيْ. وَاَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاَءَ ذَكَرْتَهُ فِيْ مَلَاَءَ خَيْرٍ
مِّنْهُمْ.

(صحیح بخاری، کتاب: التوحید، باب: قول اللہ تعالیٰ و یحذّرکم اللہ نفس، رقم الحدیث: ۶۹۷۰) (صحیح مسلم، کتاب: الذکر والدعاء، والتوبۃ والاستغفار، باب: الخلت علی ذکر اللہ تعالیٰ، رقم الحدیث: ۲۶۷۵) (سنن الترمذی، کتاب: الاحیاء، باب: فی حسن الظن باللہ، رقم الحدیث: ۳۶۰۳)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر (ذکر خفی) کرے تو میں بھی (اپنے شایان شان) خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔"

اس حدیث میں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذکر کرنے والے کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے بلکہ فرمایا کہ میں ذکر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں اور اس میں ذکر کرنے والوں کی جو عزت افزائی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بلاشبہ اگر کوئی بادشاہ کہے کہ فلاں میرے ساتھ ہوتا ہے تو یقیناً اس میں اس کی عزت ضرور ہے مگر جو عزت اس میں ہے کہ بادشاہ کہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں وہ اس میں نہیں۔ سو مبارک ہو ذکر کرنے والوں کو کہ اللہ رب العزت کی معیت، قربت

رحمت اور کرم ہمہ وقت ان کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ وہ شہنشاہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

۲- عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما: انہما شہدا علی النبی ﷺ انہ قال: لا یقعد قوم یدکرون اللہ عزوجل الا حفتہم الملائکۃ و غشیہم الرحمۃ و نزلت علیہم السکینۃ و ذکرہم اللہ فیمن عندہ۔

(صحیح مسلم، کتاب: الذکر والدعاء، باب: فضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن و علی الذکر، رقم الحدیث: ۲۷۰۰)
(سنن الترمذی، کتاب: الدعوات، رقم الحدیث: ۲۳۷۹)

ترجمہ: 'حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں گواہی دی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ (سکون و طمانیت) کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔'

۳- عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: قال النبی ﷺ: الا انبئکم بخیر اعمالکم و ازکاکھا عند ملیککم و ارفعھا فی درجاتکم و خیر لکم من انفاق الذهب و الورق و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقہم و یضربوا اعناقکم؟ قالوا بلی قال ذکر اللہ تعالیٰ۔

(سنن الترمذی، کتاب: الدعوات، باب: ۶، رقم الحدیث: ۳۳۷۷) (سنن ابن ماجہ، کتاب: الادب، باب: فضل الذکر، رقم الحدیث: ۳۷۹۰) (المستدرک: ۸۲۵، مسند احمد: ۲۲۱۳۲، شعب الایمان للبیہقی: ۵۱۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے۔ تمہارے درجات میں سے سب سے بلند ہے تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے درآنحالیکہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: کیوں نہیں آپ نے فرمایا: وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔“

۴۔ عن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال: یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبت بہ قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ.

(سنن الترمذی، کتاب: الدعوات، باب: ما جاء فی فضل الذکر، رقم الحدیث: ۳۳۷۵) (سنن ابن ماجہ، کتاب: الادب، رقم: ۳۷۹۳)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! احکام اسلام مجھ پر غالب آگئے ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔“

۵۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ انه

قال: من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت
عليه من الله ترة ومن اضطجع مضطجاً لا يذكر
الله فيه كانت عليه من الله ترة.

(سنن ابوداؤد، کتاب: الادب، باب: کرامۃ ان يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله حذوہ، رقم الحدیث: ۴۸۵۶) (السنن الکبریٰ: ۱۰۲۳۷)

ترجمہ: ”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی اور جو بستر پر لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔“

۶- عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول
اللہ ﷺ ان رجلاً سالہ فقال: ای الجہاد اعظم
اجراً، قال اکثرہم لله تبارک وتعالی ذکرًا قال:
فای الصائمین اعظم اجراً، قال اکثرہم لله
تبارک وتعالی ذکرًا ثم ذکر لنا الصلاة والزكاة
والحج والصدقة كل ذلك رسول الله ﷺ يقول:
اکثرہم لله تبارک وتعالی ذکرًا فقال ابوبکر
لعمر رضی اللہ عنہما یا ابا حفص ذهب الذاکرون
بکل خیر فقال رسول اللہ ﷺ: اجل۔“

(مسند احمد: ۱۵۶۵۲، المعجم الکبیر: ۴۰۸، الترغیب والترہیب: ۲۳۰۹، مجمع الزوائد، جلد ۱ صفحہ ۷۴)

ترجمہ: ”حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی

اکرم ﷺ سے پوچھا کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ان میں سے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا: روزہ داروں میں سے زیادہ کس کا ثواب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز زکوٰۃ حج اور صدقے کا ذکر کیا حضور نبی اکرم ﷺ ہر بار فرماتے رہے ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا: اے ابو حفص! اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بالکل (درست ہے)۔“

۷- عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال: اکثرُوا ذکر اللہ حتی یقولوا: مَجْنُونٌ۔ (مسند احمد: ۱۱۶۷۱، مسند ابویعلیٰ: ۱۳۷۶)

ترجمہ: "حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔"

۸- عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال: لیذکرن اللہ قوم فی الدنیا علی الفرش الممہدة یدخلہم الدرجات العلیٰ۔

(صحیح ابن حبان: ۳۹۸، مسند ابویعلیٰ: ۱۱۱۰)

ترجمہ: "حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پٹنگوں پر اللہ

تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور وہ انہیں (جنت کے) بلند درجات میں داخل کر دے گا۔

۹- عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔

(صحیح بخاری کتاب: الاذان باب: من جلس فی المسجد یقرأ الصلوة رقم: ۶۲۹) (صحیح مسلم کتاب: الزکاة رقم: ۱۰۳۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سات آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ جس روز کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (ان سات آدمیوں میں سے ایک وہ ہے) جو غلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔“

۱۰- عن ابی سعید الخدری قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله قال: الله ما اجلسكم الا ذاك، قالوا والله ما اجلسنا الا ذاك قال: اما اني لم استحلفكم تهمة لكم وما كان احد بمنزلة من رسول الله ﷺ اقل عنه حديثا مني و ان رسول الله ﷺ خرج على حلقة من اصحابه فقال: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله و نحمده على ما هدانا للاسلام و من به علينا قال: الله ما

اجلسکم الا ذاک، قالوا والله ما اجلسنا الا
ذاک قال اما انی لم استحلفکم تہمة لکم و
لکنہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عزوجل یباہی
بکم الملائکۃ.

(صحیح مسلم، کتاب: الذکر والدعاء، رقم الحدیث: ۲۷۰۱) (سنن نسائی، کتاب: آداب القضاء، رقم الحدیث:

(۵۴۲۶)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا
گزر مسجد میں حلقہ ذکر میں بیٹھے لوگوں پر ہوا انہوں نے دریافت
فرمایا: تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم اللہ کا ذکر
کرنے کے لیے (مسجد میں) بیٹھے ہیں انہوں نے دوبارہ
دریافت کیا: بخدا کیا تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب
دیا: بخدا ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی۔ میں حضور نبی
کریم ﷺ کی احادیث کو سب سے کم روایت کرے والا ہوں اور
بے شک ایک بار حضور نبی کریم ﷺ کا اپنے صحابہ کے ایک حلقہ
سے گزر ہوا آپ ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا: تم یہاں
کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے
بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر جو
احسان فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ
ﷺ نے فرمایا: بخدا تم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے
جواب دیا: بخدا ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا:

میں نے تم پر کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی بلکہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔

-۱۱- عن ابی ہریرۃ قال: کان رسول اللہ ﷺ یسیر فی طریق مکۃ فمر علی جبل یقال لہ: جمدان فقال: سیروا ہذا جمدان. سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ؟ قال: الذاکرون اللہ کثیراً والذاکرات.

(صحیح مسلم، کتاب: الذکر والدعاء، باب: الحث علی ذکر اللہ تعالیٰ رقم الحدیث: ۲۶۷۶) (صحیح ابن حبان: ۸۵۱، معجم الاوسط: ۲۷۷۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہاڑ سے گزرا ہوا جس کو جمدان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چلتے رہو یہ جمدان ہے مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مفردون کون ہیں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا بہ کثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا بہ کثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔“

-۱۲- عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ سئل: ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیۃ؟ قال: الذاکرون اللہ کثیراً والذاکرات قلت یا رسول اللہ ﷺ ومن الفازی

فی سبیل اللہ قال: لو ضرب بسيفه فی الکفار
والمشرکین حتی ینکسر و یختضب دمًا لکان
الذاکرون اللہ کثرًا افضل منه درجۃ.

(سنن الترمذی، کتاب: الدعوات، رقم الحدیث: ۳۳۷۶) (مسند احمد: ۱۱/۲۳۸، شعب الایمان: ۵۸۹،
مسند ابویعلیٰ: ۱۲۰۱)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
کے ہاں درجہ میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت
سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے
والی عورتیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی راہ میں
جہاد کرنے والے سے بھی (زیادہ)؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر
کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ
ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے
والے اس سے درجے میں افضل ہیں۔“

۱۳- عن ابی عمر والشیبانی قال: قال موسیٰ علیہ
السلام برہ عزوجل ای رب ای عبادک احب
الیک، قال اکثرہم لی ذکرًا۔ (کتاب: الزهد، رقم: ۳۸۹)
ترجمہ: ”حضرت ابو عمرو شیبانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنے رب تعالیٰ سے عرض کیا: اے میرے رب! تیرا کونسا بندہ
مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو سب سے
زیادہ میرا ذکر کرنے والا ہے۔“

۱۰- عن ابی ہریرہ قال: قال رسول اللہ ﷺ ان سے ملنے کے یطوفون فی الطرق یلتمسون اهل الذکر فاذا وجدوا قومًا یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا قال: فیسالہم ربہم وهو اعلمہم منہم ما یقول عبادی، قالوا: یقولون: یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک و یمجدونک قال فیقول ہل راونی، قال: فیقولون: لا والله ما رأوک. قال: و کیف لو راونی، قال: یقولون لو راوک کانوا اشد عبادۃ و اشد لک تمجیدًا و اکثر لک تسبیحًا قال: یقول: فما یسالوننی؟ قال یسالونک الجنة قال: یقول: و ہل راوها، قال: یقولون: لا والله یا رب ما راوها قال: یقول: فکیف لو انہم راوها، قال: یقولون: لو انہم راوها کانوا اشد علیہا حرصا و اشد لها طلبا و اعظم فیہا رغبۃ قال فمم یتعوضون، قال: یقولون من النار قال: یقول: و ہل راوها، قال: یقولون: لا والله یا رب ما راوها قال: یقول: فکیف لو راوها، قال: یقولون لو راوها کانوا اشد منها فرارًا و اشد لها مخافۃ قال فیقول: فاشہدکم انی قد غفرت لہم قال: یقول: ملک

من الملائكة فيهم فلان ليس منهم انما جاء
لحاجة قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم۔

(صحیح بخاری بحساب الدعوات، باب: فضل ذکر اللہ عزوجل، رقم الحدیث: ۶۰۳۵) (صحیح ابن حبان: ۱۵۷)

(شعب الایمان: ۵۳۱)

ترجمہ: ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں۔ جو راستوں میں پھرتے ہیں
اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جب وہ ایسے
لوگوں کو پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں کہ ادھر اپنی
حاجت کی طرف دوڑ آؤ۔ ارشاد فرمایا: پھر وہ آسمان دنیا تک ان
پر اپنے پروں سے سایہ فگن ہو جاتے ہیں پھر (جب وہ واپس اللہ
تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو) ان سے انکار ہو چھتا ہے،
حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟
وہ عرض کرتے ہیں۔ وہ تری پاکیزگی، بڑائی، تعریف اور بزرگی
بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں: اللہ رب
العزت کی قسم! تجھے تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا
حالت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری بہت
زیادہ عبادت کریں اور تیری بہت زیادہ بزرگی بیان کریں۔
اور تیری بہت زیادہ تسبیح کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ
سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں: وہ تجھ سے جنت مانگتے

میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں۔ اے رب! اللہ کی قسم! انہوں نے اسے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اگر اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ وہ عرض کرتے ہیں: اگ وہ اسے دیکھ لیں تو اس کی بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ طلب اور بہت زیادہ رغبت رکھنے والے ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں: دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں: اللہ کی قسم! اسے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اگر اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں: اگر اسے دیکھ لیں تو ان کا اس سے بھاگنا اور ڈرنا بہت زیادہ بڑھ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: گواہ رہنا میں نے انہیں بخش دیا ایک فرشتہ عرض کرتا ہے: ان میں فلاں شخص ایسا بھی تھا جو (ذکر کے لیے نہیں بلکہ) اپنی حاجت کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ (یعنی میرے اولیاء اللہ) ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بد بخت و محروم نہیں ہوتا۔

۱۶۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ

ﷺ قال: "اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.

قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر.

(سنن الترمذی، کتاب: الدعوات، رقم الحدیث: ۳۵۱۰) (مسند احمد: ۲۵۳۵، مسند ابویعلیٰ: ۳۴۳۲)

ترجمہ: "حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: جب تم جنت کی کھاریوں سے گزرو تو (ان میں سے) خوب بھنایا کرو صحابہ کرام نے عرض کیا: (یا رسول اللہ) جنت کی کھاریاں کون سی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ذکر الہی کے حلقے۔

۱۷- عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال: يقول الرب عزوجل يوم القيمة: سيعلم اهل الجمع من اهل الكرم، فقيل: و من اهل الكرم يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر في المساجد.

(مسند احمد: ۱۱۶۷۰، صحیح ابن حبان: ۸۱۶، مسند ابویعلیٰ: ۱۳، شعب الایمان: ۵۳۵)

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے قیامت کے دن اکٹھا ہونے والوں کو پتہ چلے گا کہ بزرگی اور سخاوت والے کون ہیں؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بزرگی والے کون لوگ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مساجد میں مجالس ذکر منعقد کرنے والے۔“

۱۸- عن جابر رضی اللہ عنہ قال: خرج علينا رسول الله فقال: يا ايها الناس ان الله سرايا من الملائكة تحمل وتقف على مجالس الذكر فارتعوا في رياض الجنة قالوا: واين رياض الجنة يا رسول الله؟ قال ومجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله واذكروا بانفسكم من كان يحب ان يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده

فان الله ينزل العبد منه حديث انزله من

نفسه۔ (مسند ابویعلیٰ: ۱۶۶۵، امستد رک: رقم الحدیث: ۱۲۰)

ترجمہ: ”حضرت باہر بیستوی نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے لوگو! فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے لشکر ہیں جو ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں لہذا تم جنت کے باغیچوں سے خوب کھاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کے باغیچے کہاں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ذکر کی محفلیں (جنت کے باغیچے ہیں) لہذا تم صبح و شام اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اپنے دلوں میں بھی کرو جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے مقام کو معلوم کرے وہ اپنے ہاں اللہ تعالیٰ کے مقام کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے ہاں اس مقام پر رکھتا ہے جہاں بندہ اسے اپنے ہاں رکھتا ہے۔“

محبت کی چوتھی علامت

اطاعت محبوب

محبت کا اک مشہور قاعدہ ہے:

ان المحب لمن يحب مطيع۔

ترجمہ: ”بے شک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔“
یہ محبت کا لازمی تقاضا اور محبت کی بنیادی علامت ہے کہ محب صادق، خلوت و جلوت میں اپنے محبوب کی اطاعت بڑی خوشی اور رضامندی کے ساتھ کرتا ہے اس لیے کہ اس محب کا مقصود و مطلوب محبوب کی رضا کو پانا ہے اور محبوب کی رضا کبھی اس کی معصیت اور نافرمانی میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے محبوب کے ساتھ جس قدر محبت اور وارفتگی ہوگی یسر و عسر میں اسی قدر محبوب کے لیے دل میں جذبہ اطاعت و فرمانبرداری ہوگا۔ اور پھر محبوب بھی ایسا ہو کہ جس کے ہر حکم میں دنیوی و اخروی، ظاہری و باطنی اور جسمانی و روحانی فوائد و ثمرات، مصالح و حکمتیں پوشیدہ و مضمحل ہوں اور جس کی اطاعت سے دنیا و آخرت کی کامیابی، فوز و فلاح اور ابدی، دائمی نجات ملے تو یقیناً ایسے محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہی بہتری اور سلامتی ایمان ہے۔

اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی لیے اپنے کامل محبت کرنے والے

ایمان دار بندوں کو تائید اپنی فرمانبرداری و اطاعت کا حکم دیا۔

چند آیات ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ - فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾ (آل عمران: ۳۲)

ترجمہ: ”اے محبوب فرمادے تم اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ پس اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ (ذوالجود والعلیٰ) کافروں سے محبت نہیں کرتا۔“

۲۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ﴿۳۶﴾

(الاحزاب: ۳۶)

ترجمہ: ”اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرمائیں تو ان کے لیے اپنے کام میں اختیار ہو اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔“

۳۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿۴۱﴾

(الاحزاب: ۴۱)

ترجمہ: ”اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے پس تحقیق وہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔“

۴۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

تَمَحْتِهَا الْأَنْهَارُ : وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

(الفج: ۱۷)

ترجمہ: "اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ (عوجل) اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جو شخص (اطاعت سے) منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

۵- وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ (النار: ۶۹)

ترجمہ: "اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔"

اللہ جل مجدہ کی اطاعت پر احادیث

۱- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.

(صحیح مسلم، کتاب: اللہ، باب: تصریف اللہ تعالیٰ القلوب کیف شاء، رقم الحدیث: ۲۶۵۳)

ترجمہ: "حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ نے دعا کی: اے اللہ! دلوں کے پھیرنے والے اکرم ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! دلوں کے پھیرنے والے

ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیئے۔
 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قلما کان
 رسول اللہ ﷺ یقوم من مجلس حتی یدعو بہؤلاء
 الدعوات لا صحابہ: اللہم اقسم لنا من
 خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک و من
 طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الدعوات، رقم الحدیث: ۳۵۰۲) (کتاب الزہد لابن مبارک رقم الحدیث: ۴۳۱)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا کہ حضور
 نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام کے لیے یہ دعا مانگے بغیر مجلس سے
 اٹھتے: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول
 بیننا و بین معاصیک و من طاعتک ما تبلغنا
 جنتک“ (یا اللہ! ہم پر اپنا خوف غالب کر دے جو ہمارے اور
 گناہوں کے درمیان مائل ہو جائے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا
 فرما۔ اس (اطاعت) کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل کر)

عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال:
 ان اغبط اولیائی عندی لہو من خفیف الحاذو
 حظ من الصلاة احسن عبادۃ ربہ و اطاعۃ فی السر و
 کان غامضاً فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع و
 کان رزقہ کفافاً فصبر علی ذالک ثم نقر بیدہ

فقال: عجلت منيته قلت بوا كيه قل تراثة.

(سنن ابی حنیفہ: کتاب: الریح باب: ملایا فی الخفاف رقم الحدیث: ۲۳۴۷) (مسند احمد: ۲۲۲۲۱: مسند احمدی: ۹۰۹)

ترجمہ: "میتہ ت ابو امامہ بخیر سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ

نے فرمایا: میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک دوست

وہ مومن ہے جو قلت مال (کی وجہ سے) ہلکے بوجھ والا ہو، نماز

سے لطف لینے والا اپنے رب کا بہترین عبادت گزار خاموشی اور

پوشیدگی کے ساتھ اپنی رب کی اطاعت کرتا ہو۔ لوگوں سے مخفی ہو،

اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں۔ اسے حسب ضرورت روزی

میسر ہو اور اس پر وہ صابر ہو پھر آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو

زمین پر مارتے ہوئے فرمایا: اس کی موت قریب آچکی ہے اس

پر رونے والی عورتیں کم ہوں گی اور اس کا ترکہ بھی قلیل ہوگا۔"

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال

رجل: يا رسول الله. اى الهجرة افضل؟ قال: ان

تهجر ما كره ربك عز وجل.

(سنن النسائی: کتاب: البیوع رقم الحدیث: ۴۱۶۵)

ترجمہ: "حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے

عرض کیا: یا رسول اللہ! کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ آپ ﷺ

نے فرمایا: تم اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کے نزدیک بری ہے۔"

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما فى قوله

تعالى (اتقوا الله حق تقاته) (آل عمران) قال: ان

یطاع فلا یعضی و یدکر فلا ینسی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۴۵۵۳، طبع الدلیار: ۲۳۸)

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان: (اتقوا اللہ حق تقاتہ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اسے (ہر گھڑی) یاد کیا جائے اور کبھی بھی بھلا یا نہ جائے۔“

پانچویں علامت

اللہ عزوجل کے محبوب بندوں سے محبت

اللہ جل مجدہ سے محبت کی اک علامت یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے محبوب، پیارے، نیک اور عبادت گزار بندے ہیں ان سے بھی محبت کی جائے۔ اور ان سے یہ محبت اللہ عزوجل کے غیر سے محبت نہ ہوگی بلکہ یہ خود اللہ رب العزت کی محبت قرار پائے اس لیے کہ اگر وہ خدا عزوجل کا پیارا اور محبوب، صالح، عبادت گزار بندہ نہ ہوتا تو اس سے محبت کیونکر ہوتی اس سے محبت بھی صرف اسی نسبت کی بناء پر ہے۔ جو لوگ اللہ رب العزت سے تو محبت کا دعویٰ کریں لیکن اللہ رب العزت کے محبوب، پیارے بندوں سے محبت نہ کریں بلکہ ان سے بغض و عداوت رکھیں یا ان کی تنقیص و بے ادبی کے مرتکب ہوں اور انہیں بتوں کی صف میں کھرا کرتے ہوئے عاجز، ناکارہ، بے فیض، بے نفع اور بے اختیار سمجھتے ہوں تو یہ ان کی محض خام خیالی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں سو باری تعالیٰ سے محبت کا یہ معیار اور کسوٹی ہے کہ جس کے دل میں اولیاء کی محبت اور ان کی تعظیم و تکریم کا جذبہ ہے وہی اس سے محبت کرنے والا ہے اور جس کا دل ان کی قدر شناسی سے محروم ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت سے بھی محروم و حرماں نصیب ہے۔ چند آیات و احادیث اللہ رب العزت کے محبوب بندوں سے محبت کے لزوم و وجوب پر ملاحظہ فرمائیں۔

آیات

۱۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾

(آل عمران: ۳۱)

ترجمہ: ”(اے حبیب) آپ فرمادیں: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو

میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے

تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔“

۲۔ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ (الفتح: ۲۹)

ترجمہ: ”محمد (ﷺ) اللہ (ذوالجود والعلی) کے رسول ہیں اور جو ان کے

ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور اک دوسرے پر نرم ہیں۔“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۳۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ۔ (الحشر: ۹)

ترجمہ: ”اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا۔

دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے۔“

احادیث کریمہ

۱۔ عن انس رضی اللہ عنہ، عن النبی ﷺ قال: ثلاث

من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله و

رسوله احب اليه مما سواهما. وان يحب المرء لا
يحبه الا الله. وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان
انقذه الله منه. كما يكره ان يقذف في النار.

(صحیح بخاری، کتاب: الايمان، رقم الحدیث: ۱۶) (صحیح مسلم، کتاب: الايمان، رقم الحدیث: ۴۳)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

”تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی منجھاس پالے گا۔

(۱) اللہ عزوجل اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہو۔

(۲) اور یہ کہ وہ کسی بھی آدمی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔

(۳) اور یہ کہ وہ کفر میں جانے کو اس طرح ناپسند کرے۔ بعد اس

کے کہ اللہ نے اسے بچا لیا جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو

ناپسند کرتا ہے۔“

۲- حدیث کے مطابق سات آدمی قیامت کے دن اللہ عزوجل کی رحمت کے

ساتے میں ہوں گے ان میں یہ بھی ہیں:

ورجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ.

(صحیح بخاری، کتاب: الاذان، باب: من جلس فی المسجد ویسئّر الصلوة، رقم الحدیث: ۶۶۰) (صحیح مسلم: ۱۰۳۱،

السنن الکبریٰ للسنائی: ۵۹۲۱، صحیح ابن حبان: ۴۴۸۶، شعب الايمان: ۵۴۹، مسند احمد: ۹۶۶۵)

ترجمہ: ”وہ دو مرد کہ جو اللہ عزوجل کی وجہ سے اک دوسرے سے محبت

کریں اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوں اور اسی وجہ سے جدا ہوں۔“

۳- عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول اللہ

ﷺ: ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامة: ابن

المتحابون بجلالی، الیوم اظلم فی ظل یوم

لا ظل الا ظلی

(صحیح مسلم کتاب: الزکوٰۃ باب: فی فضل حب فی اللہ تعالیٰ۔ رقم الحدیث: ۱۰۵۳۸ کتاب: عرونی)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا۔

کہ وہ کہاں ہیں جو میرے جلال ذات کی وجہ سے ایک دوسرے

سے محبت کرتے ہیں۔ آج میں ان کو اپنی طرف سے سامنے میں

جگہ دوں گا جس دن میرے سامنے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔"

۴- وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ قال: قال رسول

اللہ ﷺ: "والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتی

تؤمنوا۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اولاً ادلکم علی شیء

اذا فعلتموه تحاببتم۔ افشوا السلام بینکم۔"

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

"اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جنت

داخل نہ ہو گے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ اور تم مومن نہ ہو گے

یہاں تک کہ تم اک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی

چیز کی خبر نہ دوں کہ اگر تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس

میں سلام کو پھیلاؤ۔"

۵- عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ عن النبی الکریم

ﷺ: ان رجلاً زار اخالہ فی قریۃ اخری۔ فارصد

اللہ لہ علی مدرجتہ ملکاً فلما اتی علیہ قال: این

ترید، قال: ارید اخی فی هذه القرية. قال: هل
 لك علیه من نعمة تربها، قال: لا غیر انی احبته
 فی الله عزوجل. قال: فانی رسول الله الیک. بان
 الله قد احبک کما احبته فیہ۔

(صحیح مسلم، کتاب: الہ واملہ، باب: فی فضل الحب فی الله تعالیٰ، رقم الحدیث: ۶۵۴۹) (الادب المفرد: ۳۵۰)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا، کہ اک مرد دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت اور
 اس کی ملاقات کے لیے گیا، تو اللہ نے اس کے راستہ میں اک
 فرشتہ مقرر فرمایا۔ پس جب وہ اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا، تمہارا
 کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا اک بھائی ہے
 اس سے ملاقات کا ارادہ ہے۔ اس فرشتہ نے کہا کہ اس کا تم پر
 کوئی احسان ہے جس کا تم نے صلہ دینا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا
 کہ سوائے اس کے مجھے اس سے اللہ عزوجل کے لیے محبت ہے
 اور کوئی سبب نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بے شک میں اللہ عزوجل کا
 رسول ہوں تیری طرف، بے شک اللہ عزوجل بھی تجھ سے محبت
 فرماتا ہے جیسے تو اس سے اللہ عزوجل کے لیے محبت کرتا ہے۔"

۶- عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، عن النبی
 المکرم ﷺ انه قال فی الانصار: لا یحبہم الا
 مومن، ولا یبغضہم الا منافق، من احبہم احبه
 الله، ومن ابغضہم ابغضه الله۔

(صحیح بخاری، کتاب: مناقب الانصار، باب: حب الانصار من الایمان، رقم الحدیث: ۳۷۸۳) (صحیح مسلم:

۲۳۷ سنن ابی داؤد: ۳۸۹۹ سنن ابن ماجہ: ۱۶۳

ترجمہ: ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے انصار کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور جو ان سے محبت رکھے گا اللہ عزوجل اسے اپنا محبوب بنا لے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ عزوجل اس سے بغض رکھے گا۔“

۷۔ قال رسول اللہ ﷺ: قال اللہ تعالیٰ: وجبت محبتی للمتحابین فی، والمتجالسین فی، والمتزاورین فی، والمتبازلین فی۔

(مولانا مالک بن ابی انیس: ما جاء فی السحابین فی اللہ جل مجدہ، رقم الحدیث: ۸۲۷۷ ادار الکتاب العربی)
ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والعلیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں سے واجب ہے کہ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔“

۸۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”اذا احب اللہ العبد قال بجبریل: قد احببت فلانا، فاحبه، فیحبہ جبریل، ثم ینادی فی اهل السماء، ان اللہ، قد احب فلانا، فاحبوه، فیحبہ، اهل السماء، ثم یوضع له القبول فی الارض۔“

(صحیح بخاری، کتاب: التوحید، باب: کلام الرب تعالیٰ مع جبریل، رقم الحدیث: ۷۳۸۵) (صحیح مسلم)

کتاب: البر والصلۃ والآداب، باب: اذا احب الله تعالى عبداً حبیبہ الی عبادہ، رقم الحدیث: ۶۷۰۵ (مولانا امام مالک: ۱۸۲۷، سنن الترمذی: ۳۱۶۱)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت فرماتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، پس جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل آسمان والوں میں ندا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ، فلاں سے محبت فرماتا ہے، پس تم اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔“

۹- عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ، عن رسول اللہ ﷺ
انہ قال: من احب اللہ، وابغض اللہ، واعطى اللہ، و
منع اللہ، فقد استکمل الایمان۔

(سنن ابوداؤد، کتاب: السنۃ، باب: الدلیل علی زیادۃ الایمان ونقصانہ، رقم الحدیث: ۴۶۸۱) (المسند رک: ۱۲۶۹۳، مجمع الاوسط: ۹۰۸۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، اور بغض رکھا اللہ کے لیے اور دیا اللہ کے لیے اور روکا اللہ کے لیے پس تحقیق اس کا ایمان کامل ہو گیا۔“

۱۰- عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول اللہ ﷺ،
افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔

(سنن ابوداؤد، کتاب: السنن، رقم الحدیث: ۴۵۹۹) (مسند احمد: ۲۱۳۴۱، مسند ابی داؤد: ۴۰۷۶، السنن فیہ
والترجیب: ۴۵۹۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل اللہ عزوجل
کے لیے محبت رکھنا اور اللہ عزوجل ہی کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔“

۱۱- عن معاذ رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ

ﷺ يقول: قال اللہ عزوجل: المتحابون فی

جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون

والشهداء۔ (السنن الترمذی)

ترجمہ: ”حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے ”کہ جو میری جلال ذات کی وجہ

سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے ایسے نور کے منبر ہوں

گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر غبطہ کریں گے۔“

۱۲- عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول اللہ

ﷺ: ان اللہ عزوجل قال: من عادى لی ولیا، فقد

أذنتہ بالجرب. الحدیث

(صحیح بخاری، کتاب: الرقاق، باب: التواضع، رقم الحدیث: ۶۱۳۷) (صحیح ابن حبان: ۳۳۷، السنن الکبریٰ

للیمینی، جلد ۱۰ صفحہ ۲۱۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے

میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔“

چھٹی علامت

اللہ رب العزت کے دشمنوں سے عداوت

اللہ جل مجدہ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے عداوت اور بغض رکھا جائے۔ اس لیے کہ محبوب اور اس کے دشمن کی محبت کا ایک دل میں جمع ہونا محال و ناممکن ہے۔ لہذا یہود و نصاریٰ، کفار و مشرکین اور فراق و فجار سے محبت اور قلبی مودت ان لوگوں کے لیے جائز نہیں جن کے دلوں میں باری تعالیٰ کی محبت ہے اس لیے کہ کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ العیاذ باللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اور اس کے رسولوں اور اس کی آیات کے منکر و مکذب ہیں، اس کے لیے بیٹا، بیٹی مان کر اسے سب دشتم کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہوئے مکرم رسولوں بالخصوص حضور نبی اکرم ﷺ پر اتہام و الزام لگاتے ہیں اور تکذیب و تحقیر کرتے ہیں۔ لہذا ایمان اور محبت باری تعالیٰ کے تقاضا کے پیش نظر ان لوگوں کے لیے دل میں محبت کا کوئی کرشمہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل ایسے لوگوں سے نفرت، بغض اور عداوت سے مملو ہونے چاہئیں۔

بعض معاصرین کی یہود و نصاریٰ اور ہنود و مشرکین سے محبت

اور اس کا رد

بعض معاصرین اپنے غلط بات میں برملا یہود و نصاریٰ بلکہ ہنود و مشرکین

سے محبت و مودت کا درس دیتے ہیں اور نام صرف درس دیتے ہیں بلکہ برملا ان سے اظہارِ محبت اور اظہارِ عقیدت و احترام کرتے ہیں چنانچہ راقم الحروف نے ان کا ایک خطاب سنا جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بنود و مشرکین اور بدعت مت کے پیروکاروں اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا کہا اور اس سے پہلے ان کی اہل تشیع سے محبت اور ان کے لیے جذبہ تکریم و احترام کسی سے مخفی و نہال نہیں۔ وہ اہل تشیع جو بر ملا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص شیخین کریمین پر ظلم، غصب بلکہ کفر و نفاق کی تہمت لگاتے ہوئے سب دشمن اور توہین و تنقیص کرتے ہیں جس کا اعتراف خود انہیں بھی ہے۔ پھر ان کی طرف سے بڑی باقاعدگی اور پورے ترک و اختتام اور پوری عقیدت و محبت سے ان کے مراکز میں کرس ڈسے جو عیسائی اس تصور سے مناتے ہیں کہ اس دن العیاذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا بھی منایا جاتا ہے۔ جس میں وہ معاصرین خود بڑے اہتمام سے شرکت کرتے ہیں۔ عیسائی پادریوں کے لیے دیدہ و دل بچھاتے ہیں ان کو بڑے عزت و احترام کے القاب سے نوازتے ہیں۔ حالانکہ وہ عیسائی پادری برملا اس موقع پر اللہ رب العزت کو باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتا ہے۔ لیکن یہ عجب قرآن کی منہج پر چلنے والے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات پر اتنی بڑی گالی بھی سنتے ہیں اور ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی۔ یہ بات اللہ رب العزت کے نزدیک کس قدر غضب کی ہے اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے کریں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
إِذَا ۗ تَكَاذُّ السَّامَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ
الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۖ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ
وَلَدًا ۖ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ

(مریم: ۹۲-۸۸)

ترجمہ: "اور کافر بولے حمن نے اولاد اختیار کی۔ بے شک تم حد کی بھاری بات لائے۔ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں مسمار ہو کر اس پر کہ انہوں نے حمن کے لیے اولاد بتائی اور حمن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کر لے۔"

اور حدیث پاک کے مطابق اللہ رب العزت کو باپ کہنا، اللہ جل مجدہ کو گالی دینا اور سب و شتم کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث کے لفظ ہیں:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ. قال: قال النبی ﷺ اراہ: "يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم، وما ينبغي له ان يشتمني ويكذبني، وما ينبغي له، اما شتمه فقولہ: ان لي ولدا، و اما تكذيبه فقولہ: ليس يعيدني كما بداني."

(صحیح بخاری، کتاب: بدء الخلق، باب: ۱، رقم الحدیث: ۳۱۹۳، صحیح بخاری، اطراف الحدیث: ۳۹۷۴، ۳۹۷۵) ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے کہ "ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کو یہ ناچا پیسے تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا، اور اس نے میری تکذیب کی اور اس کو یہ ناچا پیسے تھا کہ وہ میری تکذیب کرتا۔ سو اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور اس کا میری تکذیب کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جس طرح پہلی بار کیا۔"

قارئین! آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کو

باپ بہنا اور اس کے لیے اولاد ماننا اس کے نزدیک کتنے سخت غضب کی بات ہے لیکن صد ہزار حیرت اور تعجب ہے کہ کرمس ڈے پر عیسائی پادری ان کے سامنے بیسیوں بار اللہ رب العزت کو باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتا رہا مگر ان کی طبیعت میں انقباض یا ملال تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ انہیں سلام عقیدت و محبت پیش کرتے اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے نظر آتے ہیں۔

یہ عیسائی وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر گالیاں اور سب و شتم سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے اتنی محبت و عقیدت وہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر چہ معنی دارد؟ میں قارئین کو یہ بات پورے وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی خواہ وہ مسلمان ہی ہو، ان معاصرین کو گالی دے یا جھوٹا کہے یا ان کی طرف کوئی تہمت منسوب کرے تو یہ ان کے لیے اور ان کے جمیع رفقاء، معتقدین اور وابستگان کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل معافی جرم ہوگا اور اس کے لیے محبت و عقیدت اور احترام و تکریم کا کوئی جذبہ ان کے دلوں میں نہ ہوگا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ اس کو گالی بلکہ قتال سے بھی گریز نہیں کریں گے۔

چنانچہ جن علماء نے ان کی انہیں باتوں پر گرفت کی اور تنقید کی۔ تو خود انہوں نے اور ان کے رفقاء و کارکنان نے نہ جانے علماء کے لیے کس قدر نازیبا اور اخلاق سے گرے ہوئے کلمات استعمال کیے۔ انہیں فتنہ پرور ملا، خال، مضل، احمق، بے علم اور جاہل اور کیا کچھ کہا۔ میرا سوال ہے کہ وہ علماء یا مسلمان جن کے دل حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت و احترام سے مملو ہیں، جو اللہ رب العزت کو واحد اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی اور رسول اور قرآن کو سچی لاریب کتاب مانتے ہیں، ان سے اس قدر نفرت اور بغض و عداوت کیوں؟ اور وہ کفار جو اللہ رب العزت کے لیے بیٹا

مانتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ کو العیاذ باللہ کاذب سمجھتے ہیں۔ قرآن کو من گھڑت اور خود ساختہ کتاب کہتے ہیں۔ ان کے لیے اس قدر جذبہ احترام و تکریم اور قلبی محبت و مودت کیوں؟ کیا ان کے نزدیک اپنے شیخ کی عزت اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول ﷺ کی عزت سے بڑھ کر ہے؟ کیا انہیں اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کے دشمنوں سے نفرت نہیں ہاں اپنے شیخ کے دشمنوں سے نفرت ہے؟

ان کی یہ روش اور ان کا یہ طرز انہیں کس سمت لے کر جا رہا ہے اس بات کا قارئین خوب اندازہ کر سکتے ہیں؟

اب ذرا قرآن مجید کی آیات ملاحظہ فرمائیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے ان مبغوض اور مغضوب بندوں سے دشمنی، عداوت اور ان پر سختی کا حکم دیا اور انہیں ذلیل و حقیر قرار دیا چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہیبت نشان ہے:

۱۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران: ۲۸)

ترجمہ: "مومنین، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔"

۲۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ

(آل عمران: ۱۱۸)

ترجمہ: "اے ایمان والو! تم ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا راز دار نہ بناؤ۔"

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

أَوْلِيَاءَ (المائدہ: ۵۱)

ترجمہ: "اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔"

قرآن مجید کے اس صریح، واضح، قطعی اور غیر مبہم حکم کے بعد یہود و نصاریٰ

سے محبت و مودت کا کیا جواز باقی رہتا ہے؟

۴۔ وَلَا تَزْكُتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا افْتَمَسَكُمُ النَّارُ : (سورہ: ۱۱۳)

ترجمہ: ”اور ظالموں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ جلائے گی۔“

سو جب کفار اور ظالمین سے میل جول بھی ممنوع ہے تو ان کی مجالس و محافل اور کرس اور ہولی دیوالی جہاں کفریہ کلمات بکے جا رہے ہوں اور کفریہ افعال کیے جا رہے ہوں وہاں ان لوگوں کا پوری عقیدت و احترام اور جذبہ محبت سے شرکت کرنا باعث صد حیرت و استعجاب ہے۔

۵۔ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرَةٍ =

(النساء: ۱۳۰)

ترجمہ: ”جب تم اللہ کی آیات کے متعلق سنو کہ اس کا انکار اور کفر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔“

لیکن ان کے ادارہ میں کرس ڈسے پر اللہ رب العزت کو باپ کہہ کر صریح قرآن کا انکار کیا مگر ان کا محفل سے اٹھنا تو بجا وہ تو ان کی خوشی میں برابر کے شریک رہے ان کے لیے عزت کے کلمات کہہ رہے اور ان سے معاملے کرتے رہے۔

۶۔ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ : (المجادلہ: ۲۲)

ترجمہ: ”تو نہ پائے گا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ

دوستی کریں اللہ و رسول کے مخالفوں سے اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔

۷۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔

ترجمہ: ”اے نبی (مکرم) جہاد کرو کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کرو۔“

۸۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قابل مدح و ستائش صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی۔
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ۔

ترجمہ: ”وہ (یعنی صحابہ) کفار پر بہت سخت میں۔“

۹۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (الممتحنة: ۱)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم تو ان کی طرف محبت کی نگاہ ڈالتے ہو اور وہ اس حق کا کفر کر رہے ہیں جو تمہارے پاس آیا۔“

تفسیر علامہ ابوالسعود میں ہے:

فيه زجر شديد للمؤمنين عن اظهار صورة الموالدة لهم وان لم تكن موالاة في الحقيقة.

(تفسیر ابوسعود جلد ۲ صفحہ ۴۸ حیرات)

ترجمہ: ”اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو سخت جھڑکی ہے اس بات سے کہ

کافروں سے وہ بات کریں جو بہ ظاہر محبت ہو اگرچہ حقیقت میں دوستی نہ ہو۔

یہ آیت کریمہ حضرت حطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ پر عتاب کے سلسلہ میں نازل ہوئی میں اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اور دیگر محدثین اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو روانہ کیا اور فرمایا: خاک کے باغ میں جاؤ۔ وہاں ایک مسافر وہ ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا، تم اس سے وہ خط لے لینا، ہم لوگ روانہ ہو گئے، ہم نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، پھر ہمیں ایک عورت ملی، ہم نے اس سے کہا: خط نکالو! اس نے کہا: میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا: خط نکالو! ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، اس نے اپنے بالوں کے پچھلے سے خط نکال کر دیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط لے کر آئے، اس خط میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کے بعض مشرکین کو خبر دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض منصوبوں سے مطلع کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حاطب! کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے متعلق جلدی نہ کریں، میں قریش کے ساتھ چپاں تھا، سفیان نے کہا: وہ ان کے حلیف تھے اور قریش سے نہ

تھے۔ آپ کے ساتھ جو مہاجر ہیں ان کی وہاں رشتہ داریاں ہیں۔ ان رشتہ داریوں کی بناء پر قریش ان کے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے۔ میں نے چاہا کہ ہر چند میرا ان کے ساتھ کوئی نسبى تعلق نہیں ہے تاہم میں ان پر ایک احسان کرتا ہوں۔ جس کی وجہ سے وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ اقدام (یعنی کفار کو خط لکھنا) کسی کفر کی وجہ سے نہیں کیا، نہ اپنے دین سے مرتد ہونے کی بناء پر کیا ہے، اور نہ اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب سے کیا ہے، نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: اس نے سچ کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، آپ نے فرمایا: یہ غزوہ بدر میں حاضر ہوا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اہل بدر کے تمام حالات سے واقف ہے اور اس نے فرمایا: تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے، پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی: ”اے ایمان والو! میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔“

(صحیح بخاری، کتاب: المغازی، باب: غزوۃ الفتح، رقم الحدیث: ۴۲۷۴، کتاب: الجہاد والسیر، باب: الجاسوس، رقم الحدیث: ۳۰۰۷) (صحیح مسلم، کتاب: فضائل الصلوٰۃ، باب: من فضائل اہل بدر، رقم الحدیث: ۶۳۵۱) (سنن ابوداؤد، کتاب: الجہاد، باب: فی حکم الجاسوس، رقم الحدیث: ۲۶۵۰) (سنن الترمذی، کتاب: تفسیر القرآن، باب: سورۃ الممتحنہ، رقم الحدیث: ۳۳۰۵)

ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کفار کی دوستی سے منع فرمایا اور ضمنان کی مخالفت کا حکم دیا، اور ان سے اگلی آیات میں کفار سے مخالفت میں حضرت ابراہیم علی

نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نمونہ بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيِ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَهَمَّا تُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّةً. (الممتحنہ: ۴)

ترجمہ: ”تحقیق تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے اصحاب میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: ہم تم سے بے زار ہیں اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ہم نے تم سب کا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا حتیٰ کہ تم اللہ احد پر ایمان لے آؤ۔“

کفار و مشرکین، یہود و نصاریٰ اور روافض و خوارج سے بغض و عداوت اور قلبی نفرت پر یہ حدیث بھی واضح دلیل ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”اِذَا ابْغَضَ عَبْدًا، دَعَا جَبْرِیْلَ، فَيَقُولُ: اِنِّیْ ابْغَضُ فُلَانًا فَاَبْغَضْهُ، قَالَ: فَيَبْغِضْهُ جَبْرِیْلُ ثُمَّ یُنَادِیْ فِیْ اَهْلِ السَّمَاءِ: اِنَّ اللّٰهَ یَبْغِضُ فُلَانًا، فَاَبْغِضُوْهُ، قَالَ: فَيَبْغِضُوْنَهٗ ثُمَّ تَوْضِعُ لَهٗ الْبَغْضَاءُ فِی الْاَرْضِ۔“

(صحیح مسلم، کتاب: البر والصلة والآداب، باب: اذا احب الله عبداً حبہ الی عبادہ، رقم الحدیث: ۲۶۳۷)

(سنن احمد: ۱۰۶۲۳، طبع الاولیائی: جلد ۷ صفحہ ۱۴۱)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے۔ میں فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہوں تم بھی اسے ناپسند کرو، سو جبرائیل امین علیہ السلام بھی اسے ناپسند کرتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ بغض رکھتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو سو وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر اس بندے کے لیے زمین میں نفرت رکھ دی جاتی ہے۔"

حرفِ اختتام

راقم الحروف نے دیکھا کہ آج کے اس دور میں مسلمان مادیت، طلب دنیا اور محبت دنیا میں اس قدر مستغرق اور منہمک ہو گئے کہ ان کی تمام فکری کاوشوں اور ذہنی و جسمانی تگ و دو کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی آرائش و زیبائش بن کے رہ گیا اور اللہ رب العزت کی محبت، اس کا ذکر، اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اور اس کی طرف انابت و رجوع اور گریہ و زاری و آہ نیم شبی یہ سب قصہ پارینہ بن گئے الا ماشاء اللہ، بلکہ اب تو لوگوں میں اس قدر جرأت پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر بڑی بے پرواہی، لا تعلقی اور بے ادبی و توہین کے ساتھ کرتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ محبت الہی عروجِ دل کی شمع دلوں سے بجھتی جا رہی ہے۔ اور وہ سبق جو مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ نے دنیا کو محبت الہی عروجِ دل کا سکھایا وہ رفتہ رفتہ بھلا یا جا رہا ہے۔ راقم الحروف کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اپنے محبوب ﷺ کی سنت کے مطابق اس موضوع پر کام کروں۔ سو یہ کتاب بفضل اللہ تعالیٰ قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے اگر کسی ایک کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی شمع فروزاں ہو گئی تو میں سمجھوں گا میری محنت ٹھکانے لگی اور اس کتاب میں جو حسن و کمال ہے وہ سب اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اس کے محبوب اکرم ﷺ کی روحانی توجہات ہیں اور جو نقص، کمی اور خطا ہے وہ صرف راقم الحروف کا قصور فہم ہے۔ جس کی مجھے اپنے کریم رب عروجِ دل سے امید عفو و مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت میری اس کاوش کو قبول فرما

کرا سے میرے لیے دارین میں نافع بنائے اور تاقیامت شرق تا غرب اس کتاب کو
قبولیت و پذیرائی نصیب فرمائی۔

آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم۔

محمد عاطف رمضان سیالوی

مرکزی جامع مسجد پرانی عید گاہ جھنگ، صدر

0301-7698701

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ، لاہور

Voice: 042-37248657 Fax: 042-37112954
Mobile: 0300-9487047 - 0321-9487047 - 0300-4505466
Email: zaviapublishers@gmail.com